# 黃氏逸書考

漢學堂經解　　逸書考

虞翻易注　　甘泉黃奭學

上經

乾

初九潛龍勿用

爻辭周公所作春秋左傳序疏

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕集解

已下集解依雅雨堂本元文校正

九五飛龍在天利見大人

謂四已變則五體離離爲飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也集解

雲行雨施品物流行

已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也集解

君子以自強不息

君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強 集解

終日乾乾反復道也

至三體復故反復道謂否泰反其類也 集解

樂則行之憂則違之

陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之也 集解

確乎其不可拔潛龍也

確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子弗用隱在下位確乎難拔潛龍之志也集解

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

中下之中二非陽位故明言能正中也集解

易曰見龍在田利見大人君德也

陽始觸陰當升五爲君時舍於二宜利天下直方而大德無不利明言君德地數始二故稱易曰集解案釋文虞翻注參同契云易字從日下月

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業 集解

是故居上位而不驕

天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕若厲故不驕也 集解

在下位而不憂

下位謂初隱於初憂則違之故不憂 集解

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也集解

同氣相求

謂艮兌山澤通氣故相求也集解

水流溼火就燥

離上而坎下水火不相射集解

雲從龍

乾爲龍雲生天故從龍也集解

風從虎

坤爲虎風生地故從虎也集解

聖人作而萬物覩

覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也集解

則各從其類也

方以類聚物以羣分乾道變化各正性命

觸類而長故各從其類 集解

見龍在田時舍也

二非王位時暫舍也 集解

乾元者始而亨者也

乾始開通以陽通陰故始通 集解

乾始而以美利利天下

美利謂雲行雨施品物流形故利天下也 集解

不言所利大矣哉

天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也集解

君子以成德爲行日可見之行也

謂初乾稱君子陽出成爲上德案疑作陽出上爲成德雲行雨施則成離日新之謂上案上疑作盛德故日可見之行集解

君子學以聚之問以辯之

謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲

文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習集解

寬以居之仁以行之

震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也集解

易曰見龍在田利見大人君德也

重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之集解

九三重剛而不中學易記引注同周易象旨決錄又熊過

以乾接乾故重剛位非二五故不中也集解

或之者疑之也

非其位故疑之也集解

與鬼神合其吉凶

謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶集解

先天而天弗違

乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違集解

後天而奉天時

奉承行乾三之坤初案疑作乾二之坤二成震震爲後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承天時行順也集解

坤

坤元亨利牝馬之貞

謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之

貞矣集解

西南得朋乃與類行

謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行集解

東北喪朋乃終有慶

陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二

陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體

故東北喪朋就如荀說從午至申經當言

南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變

坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異於

馬也集解　象旨引月三日變成震至東北喪朋稍節

安貞之吉

坤道至靜故安復初得正故貞吉集解

應地无疆

震爲應陽正於初以承坤陰地道應故應

地无疆集解

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢力也君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德中故厚德載物老子曰勝人者有力也集解

六三含章可貞

貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也集解

或從王事无成有終

謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故

或從王事地道无成而有終故无成有終

集解

六四括囊无咎无譽

括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽

集解

後得主而有常

坤陰先迷後順得常陽出初震爲主爲常

也集解

彖旨引陽出初震爲主爲常

積善之家必有餘慶

謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也集解

積不善之家必有餘殃

坤積不善以臣弑君以乾通坤極姤生巽爲餘殃也集解

臣弑其君子弑其父

坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君

上下不交天下無邦故子弑父臣弑君也

集解

非一朝一夕之故其所由來者漸矣

剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣集解

直其正也方其義也

謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也集解

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也集解

天地變化草木蕃

謂陽息坤成泰天地反案反舊作交以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣集解

天地閉賢人隱

謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮 案否大象榮當作營 以祿故賢人隱家

集解

君子黃中通理正位居體

謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體

集解

美在其中而暢於四支

陽稱美在五中四支謂股肱

陰疑於陽必戰釋文疑虞作凝[illegible]案旨

爲其嗛于陽也釋文嫌虞作嗛

屯

屯元亨利貞

坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故

利貞矣集解

勿用有攸往利建侯

之外稱往初震得正起之欲應案凝作[illegible]

動而失位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也集解

彖曰屯剛柔始交而難生

乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也集解

雷雨之動滿形今本形訛盈

震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也集解

天造草昧宜建侯而不寧

造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也 集解

初九盤桓利居貞利建侯 寶餘引注艮作究 至繫迪止

震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也 集解

六二屯如邅如乘馬班如

屯邅盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如矣 集解

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾字妊娠也三失位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也 集解[illegible]象旨引坎爲寇盜 三至上字故[illegible]集解正作[illegible]上有又引二[illegible] 爻位變至不字[illegible]

六三即鹿无虞惟入于林中 象旨鹿虞翻作麓[illegible]

即鹿也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足

稱鹿鹿林也三變體坎坎爲蔾木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入林中矣集解■學易記三引首二句■易窺餘截引■

君子幾不如舍往吝

君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣集解

六四乘馬班如

乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在

險中故班如也或說乘初初爲建侯安得

乘之也集解

象曰求而往明也

之外稱往體離故明也集解

九五屯其膏

坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也集解

象曰屯其膏施未光也

陽陷陰中故未光也集解

上六乘馬班如

乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止

故班如也集解

象曰泣血漣如何可長也窺餘引注乘陽故不可長

謂三變時離爲目坎爲血震爲出血流出

目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也集解

蒙

蒙亨

艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以

通行時中也 集解

匪我求童蒙童蒙求我

童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起

嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故

童蒙求我志應也艮爲求二體師象坎爲

經謂禮有來學無往教 集解 我謂二也 易總餘引

利貞

二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖

功也 集解 象旨引至故利貞

蒙以養正聖功也

體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也集解 漢上易傳節引

象曰山下出泉蒙

艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉集解

君子以果行育德

君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也集解

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

發蒙之正初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也集解■象自引坎起穿至末■

象曰利用刑人以正法也

坎爲法初發之正故正法也集解

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

坤爲包應五據初初案下初字疑作又或作二與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初案初疑作家故有子克家也集解[illegible]易窺餘引二應五據初包養四陰故包蒙震長子主器納婦生子克家

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

謂三誡上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陟陰故曰勿

用娶女見金夫矣坤身稱躬三爲二所乘
兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶
故无攸利也集解

象曰勿用娶女行不順也
失位乘剛故行不順也集解

六五童蒙吉
艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽
故吉也集解

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順合師象故利禦寇也集解纂疏餘節引易

象曰利用禦寇上下順也

自上禦下故順也集解

需

需有孚光亨貞吉

大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得

位在中故光亨貞吉謂壯于大轝之輻案大壯九四輻當作腹也集解

利涉大川往有功也

謂二失位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也集解

君子以飲食宴樂

君子謂乾坎水兌口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲食陽在內稱宴大壯震為樂故宴樂也集解

九二需於沙小有言終吉

沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言二變應故終吉集解窺餘引沙謂至沙也象旨引水中二句無也字

需于沙衍在中也

衍流也中謂五也集解

自我致寇敬愼不敗也

離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弑君四上壯坤故敬愼不敗集解

訟[illegible]虞翻[illegible]生訟九二[illegible]
[illegible]與遯旁通

訟有孚窒惕中吉

遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也

二失位故不言貞遯將成否則子弑父臣弑君三來之二得中弑不得行故中吉也

集解

終凶

二失位終止不變則入于淵故終凶也集解

君子以作事謀始

君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始 集

初六不永所事小有言終吉

永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也 集解

九二不克訟歸而逋

謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎

濡失正故不克也集解訟 彖旨引謂與四

其邑人三百戶无眚 彖旨引注二變應五至 故三百戶

眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚集解

六三食舊德貞厲終吉

乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也集解

或從王事无成

乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也集解

九四不克訟復卽命渝安貞吉

失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復卽命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也集解[illegible]易[illegible]餘[illegible]

上九或錫之鞶帶

錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲腰帶故鞶帶集解

終朝三拕之

位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三拕之使變應已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也 集解

象曰以訟受服亦不足敬也

服謂鞶帶終朝見拕乾象毀壞故不足敬 集解

師

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣集解

象曰君子以容民畜衆

君子謂二容寬也坤爲民衆又案又字疑衍畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆矣集解

六三師或輿尸凶

虞翻曰案坎疑爲尸坎爲車多眚同人離爲戈

兵為折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣集解 案此條毛本胡本俱作盧氏說

六五田有禽利執執言无咎

田謂二二陽稱禽震為言五失位變之正艮為執故利執執言无咎集解易窺餘

長子帥師

長子謂二震為長子在師中故帥師師也集解末作故日帥師象旨引

弟子輿尸貞凶

弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失

位乘陽逆故貞凶集解

上六大君有命

同人乾爲大君巽爲有命集解 窺餘引有命下有謂上動成乾上之三成巽故也十二字

開國成家

承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家集解

小人勿用

陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君故小人勿用集解

象曰大君有命以正功也

謂五多功五動正位故正功也集解

小人勿用必亂邦也

坤反君道故亂邦也集解

比

比吉

師二上之五得位衆陰順從比而輔之故

吉與大有旁通集解

不寧方來上下應也

水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方來也集解易窺餘象旨

後夫凶

後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也集解易窺餘

先王以建萬國親諸侯窺餘引注自震爲諸侯以下截引

先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也集解

初六有孚比之无咎

孚謂五初失位變來得正故无咎也集解

有孚盈缶終來有它吉

坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱

象曰集解 象旨引坤器至故盈缶

六三比之匪人

匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人集解

六四外比之貞吉

在外體故稱外得位比賢故貞吉也 集解

九五顯比

五貴多功得位正中初三以變體重明故顯比謂顯諸仁也 集解 ■ 窺餘引謂三動成離故顯比

王用三驅失前禽

坎五稱王三驅謂驅下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走之

斯弃則失前禽也 集解 ■ 象旨以驅下三陰三句

邑人不戒吉

坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二

上居五中故不戒吉也集解

象曰顯比之吉位正中也

謂離象明正上中也集解

舍逆取順失前禽也

背上六故舍逆據三陰故取順不及初故

失前禽集解

邑人不戒上使中也

謂二使師二上居五中集解

上六比之无首凶寬餘引注首始也三字

首始也陰道无成而代有終无首凶集解

象曰比之无首无所終也

迷失道故无所終也集解

小畜

健而巽剛中而志行乃亨

需上變爲巽與豫旁通豫案豫彖作乾四之坤

初爲復復小陽潛所畜者少故曰小畜二

失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

集解易窺餘引二變應五故志行乃亨

密雲不雨尚往也

密小也兌為密需坎升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往也

集解

自我西郊施未行也

豫坤為自我兌為西乾為郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行矣 集解

君子以懿文德

君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也集解■窺餘引坤爲文至末無初至四體八字

象九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉

注謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也集解

象曰牽復在中亦不自失也

變應五故不自失與比二同義也集解

九三車說輹漢上易傳同象旨引注首六字

豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也集解

夫妻反目

豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離需飲食之道

飲食有訟故爭而反目也集解

六四有孚血去惕出无咎

孚謂五豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也集解[illegible]窺餘[illegible]

九五有孚攣如富以其鄰象旨孚虞翻曰孚[illegible]

孚五謂二也攣引也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故富

以其鄰象曰不獨富二變爲旣濟與東西鄰同義集解窺餘引五貴稱富四字

上九旣雨旣處尚得載婦貞厲晁氏曰德虞作得

旣已也應在三坎水雩爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故旣雨旣處坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得積載巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲集解窺餘引應在五至爲雨又引坎之輪至上得積載象旨引巽爲婦坎成巽壞也

月幾望君子征凶

幾近也坎月離日上已正需時成坎與離

相望兌西震東日月象對故月幾望上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也集解 窺餘引坎月離日日月對象故月幾望

象曰既雨既處得積載也

巽消承坎故得積載坎習爲積也集解

君子征凶有所疑也

變坎爲盜故有所疑也集解

履

履虎尾不咥人亨利貞今本脫利貞二字窺餘引履虎尾六字

謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也 集解

彖曰履柔履剛也

坤柔乾剛謙坤藉乾故柔履剛 集解

說而應乎乾 彖旨引注明兌不履乾故言應

說兌也明兌不履乾故言應也 集解

中正履帝位而不疚光明也

剛中正謂五謙震為帝五帝位坎為疾病乾為大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也集解▆寬餘引五坎為疚病二字末故下無履帝位二字

彖曰上天下澤履君子以辯上下定民志

君子謂乾辯別也乾天為上兌澤為下謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也集解

初九素履往无咎

應在巽爲白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也集解

九二履道坦坦幽人貞吉觀餘引注同

二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也集解 通節引 曾

象曰幽人貞吉中不自亂也

雖幽訟獄中終辯得正故不自亂集解

六三眇而視跛而履

離目不正兌為小故眇而視視上應也訟坎為曳變震時為足足曳故跛而履俗儒多以兌刑為跛兌折震足為刑人見刑斷足者非為跛也集解

履虎尾咥人凶

艮為尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既跛又眇視步不能為虎所嚙故咥人凶象曰位不當也集解

武人爲于大君
乾象在上爲武人三失位變而得正成乾故曰武人爲于大君志剛也集解
九四履虎尾愬愬終吉
體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也集解 窺餘
九五夬履貞厲窺餘引注同
謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也集解

上九視履考詳其旋元吉窺餘引注至故曰視履無先字亦字

應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳三上易位故其旋元吉象曰大有慶也集解

泰

泰小往大來吉亨

陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨集解易窺餘

后以財成天地之道

后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

集解　窺餘

輔相天地之宜以左右民

相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天集解

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮爲手彙

類也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位應四征吉外謂四也集解案此上王弼注一條毛本胡本俱誤作虞說今刪之■窺餘引巽爲茅艮爲手又引震爲征得位應四故征吉■

九二包巟用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

象曰包巟得尙于中行以光大也象旨引注巟大川■在中稱包巟大川也馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋亡二與五易位故

得上于中行震爲行故光大也集餘

九三无平不陂无往不復

陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復案復下疑有象字終日乾乾反復道故无平不陂无往不復集解

艱貞无咎勿恤其孚于食有福

艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤陽在五孚險坎

爲孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于食有福也集解

六四翩翩不富以其鄰

二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也集解 窺餘

不戒以孚

謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也

與比邑人不戒同義也集解■窺餘[illegible]

六五帝乙歸妹以祉元吉

震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

集解■窺餘引震爲帝帝乙紂父也

上六城復于隍窺餘節引注■象旨引注艮爲城

否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮

城不見而體復象故城復于隍也集解

勿用師自邑告命貞吝

謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌爲口否巽爲命令逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝集解[illegible]纂疏引坤爲邑震爲言兌爲口故詔誥

否

否之匪人不利君子貞大往小來

陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑

其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同義也集解

君子以儉德辟難不可營以祿晁氏同

君子謂乾坤爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險集解

象曰大人否亨不亂羣也

否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也 集解

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否終必傾盈不可久故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜以陰剝陽故不可久也 集解

同人

注旁通師卦震夫巽婦所謂二者爻引四上失位至利涉大川

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也
旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得
中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明
嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心
故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳
乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾
行也集解■類餘引乾爲野一得中應乾故曰同人于野亨下即接此二十[illegible]

唯君子爲能通天下之志
唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天大

下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物

覩集解

君子以類族辯物

君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人家見以類族辯物也集解■竊餘引君子謂乾下即接類族辯物至末■

初九同人于門无咎

乾爲門謂同於四四變應初故无咎也集解

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也集解■籑餘引至莽也

九四乘其墉弗克攻吉

巽爲庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也集解

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇集解

上九同人于郊无悔

乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔集解

大有

大有元亨

與比旁通柔得尊位大中應天而時行故

元亨也集解大有比之反[illegible]觀餘[illegible]

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

謂五以日應乾而行於天也時謂四時也

大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至

三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是

以元亨集解[illegible]寶觀餘引天也下卽變剛[illegible]纂疏震坎爲冬下作故曰應乎天而行[illegible]

君子以遏惡揚善順天休命

遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以

乾滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命集解[illegible]疏曉引乾爲天至天時作成義

初九无交害匪咎艱則无咎

害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎集解

象曰大有初九无交害也

害謂四集解

九二大轝以載有攸往无咎案轝古輿字史記封禪書乘轝

字同訛

比坤爲大轝乾來積上故大轝以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎

矣集解案此下象曰大轝以載積中不敗也雅雨堂本引盧氏注曰乾爲大車故曰大車以載體剛履中可以任重有應於五故所積皆中而不敗也云云毛本胡本俱作虞說李衡義海撮要同但上爻既云坤爲大轝此又云乾爲大車必非一人之說且虞無乾爲大車之義故刪之[illegible]象旨亦引虞翻曰所積皆中而不敗[illegible]

九三公用亨于天子小人弗克

天子謂五三公位也小人謂四二變得位

體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也集解■窺餘引天子謂五三公位也■

象曰公用亨于天子小人害也

小人謂四也集解

九四匪其尪无咎釋文彭虞作尪■窺餘翻讀彭爲尪■

匪非也其位案位字疑衍尪足尪體行不正四失位折震足故尪變而得正故无咎尪或爲彭作旁聲字之誤集解■窺餘約引行不正至末■

象曰匪其尪无咎明辯折也釋文晢虞作折

折之離故明辯折也四在乾則尼在坤爲

鼠在震噬胏得金矢在巽折鼎足在坎爲

鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在

兌睽孤孚厲三百八十四爻獨无所容也

集解

六五厥孚交如威如吉

孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位

故威如吉集解

上九自天右之吉无不利

謂乾也右助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利集解

謙

謙亨

乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三集解

君子有終象旨引注君子久於其道之象[illegible]

云有

君子謂三艮終萬物故君子有終集解

天道虧盈而益謙

謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位

故益謙集解

地道變盈而流謙

謙二案二疑作三以坤變乾盈坎動而潤下水

流溼故流謙也集解

鬼神害盈而福謙

鬼謂四神謂三坤爲鬼害乾爲神福故鬼

神害盈而福謙也 集解

人道惡盈而好謙

乾爲好爲人坤爲惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣 集解

謙尊而光卑而不可踰

天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰 集解

君子以捊多益寡稱物平施

君子謂三捊取也艮爲多坤爲寡乾爲物

爲施坎爲平謙乾盈益謙故以捊多益寡

稱物平施 集解 窺餘引坎爲平

象曰鳴謙貞吉中心得也

中正謂二坎爲心也 集解

上六鳴謙利用行師征邑國

應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲邑

國利五之正己得從征故利用行師征邑

國 集解至末 窺餘引坤爲邑下即接故利用 象旨引利五之正己得從征

豫利建侯行師

復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師 集解

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也 集解

天地以順動

豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天

地以順動也集解

故日月不過而四時不忒

過謂失度忒差迭也謂變初至需離為日坎為月皆得其正故日月不過動初時震為春至四兌為秋至五坎為冬離為夏四時為為疑作位正故四時不忒通變之謂事蓋此之類集解

聖人以順動則刑罰清而民服

清猶明也動初至四兌為刑至坎為罰坎兌體正故刑罰清坤為民乾為清以乾乘坤故民服集解

豫之時義大矣哉

順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也集解

初六鳴豫凶

應震善鳴失位故鳴豫凶也集解

象曰初六鳴豫志窮凶也

體剝蔑貞故志窮凶也集解

六二介于石

介纖也與四爲艮艮爲石故介于石集解

不終日貞吉

與小畜通應在五終變成离离爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉集解

九四由豫大有得勿疑朋盍戠釋文同此晁氏引作戠

由自從也據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也坎爲疑故勿疑小畜兑爲朋盍

合也坤爲盍戠聚會也案釋文引此句云戠叢合也坎爲聚坤爲衆衆陰竝應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也集解

六五貞吉恆不死

恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也集解

上六冥豫成有渝无咎

應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成成有渝无咎集解

隨

隨元亨利貞无咎

否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎 集解

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也 集解 ■ 彖旨虞翻以爲自否來

而天下隨時

乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬

離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

集解

六二係小子失丈夫

應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也

集解

象曰係小子弗兼與也

已係於五不兼與四也（集解）

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初（案初疑作五）小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四（案四疑作五）故利居貞矣（集解）

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶

象曰其義凶矣孚謂五初震爲道三已之

正四變應初得位在離故有孚在道以明

何咎象曰明功也集解

象曰隨有獲其義凶也

死在大過故凶也集解

有孚在道明功也

功謂五也三四之正離爲明故明功也集解

九五孚于嘉吉

坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也集解

象曰孚于嘉吉位正中也

凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例

矣 集解

上六拘係之乃從維之

應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維之象曰上窮是其義也 集解

王用亨于西山 晁氏曰亨虞作享

否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨于西山也 集解 亨享祭也 晁氏

象曰拘係之上窮也 虞翻[illegible]

乘剛无應故[illegible]也 集解

蠱

蠱[illegible]

泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也 集解

利涉大川 [illegible]

謂二失位動而之坎故利涉大川也 集解

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

柔初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也集解

先甲三日後甲三日終則有始天行也

謂初變案天文編作變初成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也集解 六經天文編復錄引乾爲始三句

君子以振民育德

君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也 集解

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也 集解

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可貞變而得正故貞而得中道也集解翻餘節引

六四裕父之蠱往見吝翻餘引注動而失正故往見吝

裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也集解、義海撮要引首句

象曰裕父之蠱往未得也

往失位折鼎足故未得集解

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

纂餘引注乾爲德二乾爻故承以德

譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣集解

上九不事王侯

泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯集解

高尚其事

謂五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尚

其事集解

䷒臨

臨元亨利貞

陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞集解

至于八月有凶魏濬古象通引注臨消於遯六月之卦於周正為八月[illegible]

與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月遯弑君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣

集解 象旨虞翻自子至未爲遁

彖曰臨剛浸而長

剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也 集解 寶餘引無首四字

說而順剛中而應大亨以正天之道也

說兌也順坤也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也 集解 義海撮要 師

君子以教思无窮容保民无疆

君子謂二也震為言兌口講習學以聚之問以辯之坤為思剛浸長故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤為容為民故保民无疆矣集解案補引震為言兌為口講習為容為民[illegible]

初九咸臨貞吉

咸感也得正應四故貞吉也集解

象曰咸臨貞吉志行正也

初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降

初動而說往感于四四順其六欲相與志行其正猶賢人思治願奉其上上能用之以爲臨者也義海撮要　案虞注皆言象此條文義不類疑義海誤引今姑存之

九二咸臨吉无不利

得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利集解

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也集解

窺餘會通節引

六四至臨无咎窺餘引注初應當位有實

至下也謂下至初應當位有實故无咎集解

觀

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故

稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭集解

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之

三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰
顒顒卬卬如珪如璋君德之義也 集解
觀天之神道而四時不忒
忒差也神道謂五臨震兌爲春秋三上易
位坎冬離夏日月象正故四時不忒 集解
聖人神道設教而天下服矣 今本聖人下有以字
聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其
德教故聖人設教坤民順從而天下服矣
集解

初六童觀小人无咎君子吝

艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣集解

六二闚觀利女貞窺餘引注兌臨爲女二句艮爲宮室二句末云闚觀也

臨兌爲女竊觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也集解

六三觀我生進退

坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進

退故觀我生進退臨震進之五得位居中

故象曰未失道 集解

六四觀國之光利用賓于王

坤為國臨陽至二天下文明反上成觀進

顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤

坤為用臣在四在王庭賓事於五故利用

賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王

是其義也 集解 易窺餘

九五觀我生君子无咎

我身也謂我生也案疑作我坤也坤為我生謂生民震生象反坤為死喪嫌非生民故不言民陽為君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣集解

象曰觀我生觀民也

坤為民謂三也坤體成故觀民也集解

上九觀其生君子无咎

應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎矣集解

象曰觀其生志未平也窺餘引注同

坎爲志爲平上來之三故志未平矣集解

噬嗑

噬嗑亨利用獄

否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也集解窺餘引至係於獄中無而字

象曰頤中有物曰噬嗑

物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也集解

初九屨校滅趾无咎

屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎集解　案此條毛胡本作侯果說

象曰屨校滅趾不行也

否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否坤殺不行也集解

六二噬膚滅鼻无咎

噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒水坎中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎 集解

六三噬昔肉遇毒小吝无咎 窺餘引此句

三在膚裏故稱肉離日熯之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也 集解

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

陰稱內位當離日中烈故乾內也乾黃金故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎

集解　窺餘引日中烈故乾內變得正故无咎

賁

賁亨

泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也集解

小利有攸往

小謂五五失正動得位體離以剛文柔故

卜利有攸往集解

天文也

謂五利變之正成巽體離艮爲星離日坎

月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高

麗於上故稱天之文也集解

文明以止人文也

人謂三乾爲人文明離止艮也震動離明

五變據四二五分則止文三故以三爲人

文也集解

觀乎天文以察時變

日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也厤象在天成變故以察時變矣集解

觀乎人文以化成天下

泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也集解

君子以明庶政无敢折獄

君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎

[illegible]獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也 集解

[illegible]九賁其趾

應在震震爲足故賁其趾也 集解

[illegible]舍車而徒

應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒 集解

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于

上園於六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣集解纂疏巽爲至戔彖旨

象曰六五之吉有喜也

五變之陽故吉有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌集解

上九白賁无咎

在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

象曰白賁无咎上得志也

上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也 集解

剝

剝不利有攸往

陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也 集解

順而止之觀象也

坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也 集解

君子尙消息盈虛天行也

乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛故君子尙消息盈虛天行也則出入無疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳集解

初六剝牀以足蔑貞凶

此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也

集解　案此下象曰盧氏注一條毛本胡本俱誤作虞翻今删之

六二剝牀以辨蔑貞凶

指間稱辨剝剝<br>案下剝字疑作動　二成艮艮爲指二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也集解

六四剝牀以膚凶

辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣集解

六五貫魚以宮人寵无不利

剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也集解　會通節引　窺餘引巽爲魚艮爲宮室

上九碩果不食君子德車小人剝盧

艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也集解　窺餘引艮爲果爲廬

復

出入无疾朋來无咎

謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣 集解

象旨引出震成乾入巽成坤

利有攸往

陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣 集解

彖曰復亨

陽息坤與姤旁通剛反交初故亨集解

剛反動而以順行

剛從艮入坤從案從下疑有坤字反震故曰反動

坤順震行故而以順行陽不從上來反初

故不言剛自外來是以明不遠之復入坤

出震義也集解

反復其道七日來復天行也

謂乾成坤反出於震而來復陽爲道故復

其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也 集解 玉海三十五節引

復其見天地之心乎

坤爲復謂三復位時離爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也 集解

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商

旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳集解[illegible]案脩節引作陽至下行又引撮要[illegible]至故不行三倍下無施字下[illegible]節引旅二字

六三頻復厲无咎

頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎也集解 義海撮要節引

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正

應初故曰中行獨復以從道也俗說以四

位在五陰之中而獨應復非也四在外體

又非內象不在二五何得稱中行集解漢上易

節引　窺餘引象不在二五何得稱中行
中謂初震爲行也　象旨引至中行獨復

上六迷復凶有災眚

坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲

災眚故有災眚也集解

用行師終有大敗以其國君凶

三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤爲死喪

坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏於坤坤爲異邦故國君凶矣集解 象旨引末二句異邦作邦國

至于十年不克征

坤爲至爲十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故牽師敗喪君而无征也集解

象曰迷復之凶反君道也

姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也集解

无妄

无妄元亨利貞

遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞集解漢上易卦圖節引

其匪正有眚不利有攸往

非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣集解

動而征剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

動震也健大亨（案大亨二字疑衍）二謂乾剛中謂五而應（案應下疑有謂字）二大亨以正（案正下疑有謂字）變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也（集解）

无妄之往何之矣

謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣（集解）

天命不右行矣哉

天五也巽爲命右助也四已變成坤天道

助順上動逆乘巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣集解

象曰天下雷行物與无妄

與謂案謂字疑衍舉妄亡也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也集解

先王以茂對時育萬物

先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣集解　漢上易傳節引

初九无妄往吉

謂應四也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉在外稱往也集解

象曰无妄之往得志也

四變應初夫妻體正故往得志矣集解

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

有益耕象无坤田故不耨震爲禾艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也集解

象曰不耕穫未富也

四動坤虛故未富也集解

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

災彖曰行人得牛邑人災也

上動體坎故稱災四動之正坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四據三故行人之得三係於四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰行人得牛邑人災也 集解 彖旨引乾四據三至邑人之災

九四可貞无咎

動則正故可貞承五應初故无咎也 集解

象曰可貞无咎固有之也

動陰承陽故固有之也集解

九五无妄之疾勿藥有喜

四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達故不嘗此之謂也集解會通節引象旨虞翻所謂巽木艮石稱藥[illegible][illegible]

上九无妄行有眚无攸利

動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利

天命不右行矣哉集解

大畜

大畜利貞

大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也集解

不家食吉利涉大川

二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也集解■象至噬嗑食

彖曰大畜剛健篤實煇光日新

剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故煇光日新也集解

能健止大正也

健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也集解

不家食吉養賢也

二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也集解 窺餘引二五易位家人之體家人之象自三至上頤之體養之象

君子以多志前言往行以畜其德

君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行有頤養象故以畜其德矣集解　纂餘引乾爲言至往行無乾知大始四字

象曰有厲利已不犯災也

謂二變正四體坎故稱災也集解　纂餘

九二輿案輿疑當作車說腹

萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹腹或作輹也集解　纂餘虞翻謂坤爲輿

九三良馬逐利艱貞吉日閑輿衛

乾為良馬震為驚走故稱逐也 [illegible]

三在坎中故利艱貞吉離為日二 [illegible]

師象坎為閑習坤為車輿乾人在震上 [illegible]

驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也 [illegible]

引 [illegible] 窺餘引離為日 [illegible]

利有攸往象曰利有攸往上合志也

謂上應也五已變正上動成坎坎為志故

利有攸往與上合志也 解 [illegible]

六四童牛之告元吉彖曰六四元吉有喜也

艮為童五已之正萃坤為牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害艮為手為小木巽為繩繩縛小木横著牛角故曰童牛之告得位承五故元吉而喜喜謂五也

集解

六五豶豕之牙吉

二變時坎為豕劇豕稱豶令不害[illegible]三至上體頤象五變之剛巽為白震為出剛白

從頤中出牙之象也動而得位 集位下疑有[illegible]字

豶豕之牙吉 集解■纂餘引二變則成坎故爲豕五變則成巽巽爲牙之象

象曰六五之吉有慶也

五變得正故有慶也 集解

上九何天之衢亨

何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震

交艮故何天之衢亨上變坎爲亨也 集解

象曰何天之衢道大行也

謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行

矣集解

頤

頤貞吉

晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌爲口故有口實也集解 漢上易叢說節引

觀頤

離爲目故觀頤觀其所養也集解

自求口實

或以大過兌爲口或以臨兌爲口坤爲目案目疑作自艮爲求口實頤中物謂其自養集解

聖人養賢以及萬民

乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民集解

頤之時大矣哉

天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣集解

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

晉離爲龜四之初故舍爾靈龜坤爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣集解

漢上易叢說節引■穎餘引離爲龜

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三失位體剝不正相應弒父弒君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利

也集解會通[illegible]周易窺餘云集傳謂十數之極[illegible]蓋本於虞翻

象曰十年勿用道大悖也

弑父弑君故大悖也集解

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰

顛頤之吉上施光也

晉四之初與三已變故顛頤與屯四乘坎

馬同義坤爲虎離爲目眈眈下視貌逐逐

心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐

得位應初故无咎謂上已反三成離故上

施光也 集解 艮爲虎



六五拂經居貞吉不可涉大川

失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣 集解

上九由頤厲吉

由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也 集解

利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

失位故厲之五得正成坎坎爲大川故利

涉大川變陽得位故大有慶也集解義海撮要漢上易傳俱節引

大過

大過棟橈

大壯五之初或兌三之初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也集解義海撮要節引窺餘引巽爲長木故稱棟

利攸往亨

謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也集解

彖曰大過大者過也

陽稱大謂二也二失位故大者過也集解

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯二同義集解

大過之時大矣哉

國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子

繼世承祀故大矣哉集解

君子以獨立不懼遯世无悶

君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世无悶也集解

初九藉用白茅无咎

位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣集解

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊穉也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯楊陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利　集解　會通節引　殘餘引　兌爲澤枯楊得澤則生稊

象曰老夫女妻過以相與也

謂二過初與五五過上與二獨大過之爻

得過其應故過以相與也集解　象旨引首二句多數字

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也集解　寬餘引本末弱輔之益橈

九四棟隆吉有它吝

隆上也應在於初已與三意在於上故棟隆吉失位動入險而陷於井故有它吝集解

象曰隆棟之吉不橈乎下也

乾爲動直遠初近上故不橈下也集解

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽為婦乾為老故稱老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今艮使初故无譽譏嫉淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六

爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得
正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說也悲
夫學之難而以初本爲少反以上末爲老後之達者詳其義焉集解觀餘引巽爲婦老婦者初也兌爲少女女妻者上也又引五過二使應上故二爲女妻二過五五使取初故五得老婦

彖曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜
也
乾爲久枯而生華故不可久也婦體姤淫
故可醜也集解

上六過涉滅頂凶无咎

大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也集解

坎

習坎有孚

乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲案爲亦作有孚也

集解 漢上易叢說節引

維心亨

坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也集解

行有尚

行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五故行有尚往有功也集解

彖曰習坎重險也

兩象也天險地險故曰重險也集解

行險而不失其信

信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣集解 古象通引水性有常消息與日月相應

行有尙往有功也

功謂五二動應五故往有功也集解

天險不可升也

謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也集解

地險山川丘陵也

[illegible]為地乾二之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱丘上下稱陵故曰地險山川丘陵也 集解

**王公設險以守其邦**

王公大人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有市離象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也 集解

**象曰水洊至習坎君子以常德行習教事**

君子謂乾五在乾稱大人在坎為君子坎

為習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲
事故以常德行習教事也 集解
初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道
凶也
習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞
上无其應初二失正故曰失道凶矣 集解
九二坎有險求小得
陽陷陰中故行險據陰有實故求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

坎在內稱來在坎終坎（案疑作在內稱來在外稱之）故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿（案輿下疑有尸字）故勿用（集解）枕止也閑礙險害之貌（晁氏）

六四尊酒簋貳用缶

震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲

震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳集解■晁氏節引■疏餘引杜有覆坎震主祭器故爲樽簋故爲酒■

內約自牖終无咎

坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶案貳用缶三字疑衍故內約自牖得位承五故无咎集解

象曰尊酒簋剛柔際也

乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也集解

九五坎不盈禔既平无咎案禔晁氏引作祇

盈溢也艮爲止案艮爲止句疑當在謂水流而不盈下謂水流而不盈坎爲平祗安也艮止坤安故祗既平得位正中故无咎集解

象曰坎不盈中未光大也

體屯五中故未光大也集解

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤

殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣集解漢上易叢說節引以置九棘取改過自新故曰係用徽纆寘于叢棘也若置之九棘之中而不能改過自新必致罪咎故曰三歲不得凶也口訣義引虞氏李富孫曰虞當作盧

離

離利貞亨

坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五柔

麗中正故利貞亨 集解

畜牝牛吉

畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣 集解

日月麗乎天

乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

集解

百穀草木麗乎地

震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地集解

重明以麗乎正乃化成天下

兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也集解

柔麗乎中正故亨

柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也集解

象曰明兩作離
兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也集解
大人以繼明照于四方
陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方集解

戚差若吉

坎為心震為聲兌為口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也集解

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王謂乾乾二五之坤成坎體師象震為出故王用出征六謂案謂下疑仍乾字坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣集解[illegible]纂疏引坤二[illegible]來折乾彖[illegible][illegible]纂疏[illegible]征時陰類

象曰王用出征以正邦也

乾五出征坤故正邦也集解

虞翻易注　甘泉黃奭學

下經■咸

咸亨利貞取女吉

咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉集解

聖人感人心而天下和平

乾爲聖人初四易位成旣濟坎爲心爲平

故聖人感人心而天下和平此保合太和

品物流形也集解

觀其所感而天地萬物之情可見矣

謂四之初以離日見天坎月見地縣象著

明萬物見離故天地萬物之情可見也集解

君子以虛受人

君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛三受

上故以虛受人艮山在地下爲謙在澤下

爲虛集解纂餘引否乾爲人坤爲虛坤虛三以受上君子以虛受人之象

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也古母拇通[illegible]

拇足大指也艮為指坤為母故咸其拇失位遠應之四得正故志在外謂四也集解漢上易傳節引

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

巽為股謂二也巽為隨艮為手故稱執三應於上初四已變歷險故往吝巽為處女也男已下女以艮陽人兌陰故不處也凡

七與女未用（案咸就作感 毛本亦作應）皆稱咸矣（案未用爾）

虞或猶從上 爻之謂 志在於二故所執下也集解

四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣

憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感

上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋

少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從

爾思也集解（義海撮要）

貞吉悔亡未感害也

坤爲害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也集解

憧憧往來未光大也

未動之離故未光大也集解

九五咸其脢无悔象旨脢虞謂脊肉

脢夾脊肉也案漢上易傳引此何夾作背謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔集解

上六咸其輔頰舌案輔集解作酺今從釋文下同

耳门之間稱輔頰四變案變下疑有離字爲目坎

爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌集解

象曰咸其輔頰舌媵口說也象旨輔虞氏作酺

媵送也不得之三山澤通氣故媵口說也

集解 戴埴鼠璞引首句 案釋文云媵虞作媵晁氏項氏俱云虞作騰說兒鄭氏云

恆

恆亨无咎利貞

恆久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣集解

利有攸往

初利往之四終變成成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也集解

天地之道恒久而不已也

泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可久也集解

日月得天而能久照

動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也集解

四時變化而能久成

春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兑秋至四震春至五坎冬至（案此至字衍本無）故四時變化而能久成謂乾坤成物也（集解）

聖人久於其道而天下化成

聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下（集解）

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

以離日照乾坎月照坤震動萬物故天地
萬物之情可見矣與咸同義也

君子以立不易方

君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初
之坤四三正不動故立不易方也集解虞翻

象曰浚恒之凶始求深也

浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初爲淵故
深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也

集解

九二悔亡

集解 失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

集解 田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也

集解

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

動正成乾故恒其德婦人謂初巽爲婦終變成三震四復初婦得歸陽從一而終以貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成三震四從巽死於坤中故夫子凶也 集解

象曰婦人貞吉從一而終也

一謂初終變成三以巽應初震故從一而終也 集解

夫子制義從婦凶也

震沒從巽入坤故從婦凶矣集解

上六震恒凶象曰震恒在上大无功也

震動也晁氏在震上故震恒五動乘陽故凶

終在益上五遠應集解應下疑有二字故无功也一作三遠應故无功也集解

遯

遯亨

陰消姤二[illegible]山巽為入[illegible]為遠山

大人藏故遯以[illegible]亦小人道長

遯之乃通故遯而通則當位而應與時行也集解

小利貞

小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞集解

剛當位而應與時行也

剛謂五而應彖應下疑有謂字二艮爲時故與時行矣集解

君子以遠小人不惡而嚴

君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也集解

彖曰遯尾之厲不往何災也

艮爲尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成坎坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災矣集解[illegible]窺餘引初往之四成坎故往則爲災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛

之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也集解

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象旨引三消成坤至兌兌爲妾■厲危也巽爲案爲下疑有係字四變時九三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與匕易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也集解[illegible]餘引陰剝陽至易位下云成兌坤爲臣兌爲妾

畜臣妾吉不可大事也

三動入坤坤爲事故不可大事也集解

九四好遯君子吉小人否

否乾爲好爲君子陰稱小人動之初故君子吉陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎矣集解

九五嘉遯貞吉

乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來之三成坎象案象下疑有故字毛本同曰以正志也集解

上九肥遯无不利

乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利象曰

无所疑也 集解

大壯

大壯利貞

陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘

兌爲毀折 案折下疑有故字 傷與五易位乃得正

故利貞也 集解

大壯利貞大者正也

謂四進之五乃得正故大者正也集解

正大而天地之情可見矣

正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣集解

初九壯于趾征凶有孚

趾謂四征行也震足爲趾爲正初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚集解

象曰壯于趾其孚窮也

應在乾終故其孚窮也集解

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

變得位故貞吉動體離故以中也集解

九三小人用壯君子用罔貞厲

應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二二已變離離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也集解

羝羊觸藩羸其角釋文羸虞作纍

九四貞吉悔亡藩決不羸案纍集解作羸此從釋文壯于

大轝之腹象曰藩決不羸尙往也

失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣虞

夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大轝爲腹四之五折坤故壯于大轝之腹而象曰尙往者謂上之五集解

決讀爲夬決之決晁氏

六五喪羊于易无悔

四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和

故无悔矣 集解

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎爲艱得位應三利上故艱則吉 集解

象曰不能退不能遂不詳也

乾善爲詳不得三應故不詳也 集解

顨則吉咎不長也

巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也集解

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣集解

象曰明出地上晉君子以自照明德

君子謂觀乾乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也集解

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位案位義海作時故貞吉應離爲罔曰案曰字疑誤坎爲孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也■集解義海撮要節引■象旨引應離爲罔■引

象曰晉如摧如獨行正也

初動震爲行初一稱獨也集解

裕无咎未受命也

五未之巽故未受命也集解

六二晉如愁如貞吉

震爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也集解

受茲介福于其王母

乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也

謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福

于其王母 集解

六三衆允悔亡

坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也 案此下疑有脫誤 此則成小過小過故有飛鳥之象焉曰梧之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也 集解義海撮要節引

象曰衆允之志上行也

坎爲志三之上成震故曰上行也 集解

矢得勿恤 釋文失虞本作矢云古誓字[illegible] 旨虞作矢

象曰矢得勿恤往有慶也

動之乾乾爲慶也矢古誓字誓信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤往有慶也 集解

上九晉其角

五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也 集解 象旨虞翻等說謂角剛居上

用伐邑厲吉无咎貞吝 象旨引注坤爲邑

坤爲邑動成震而體師象坎爲心故維用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣集解

明夷

明夷

夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣集解

利艱貞

謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣集解

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以用也三喻文王大難謂坤坤爲弑父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣集解

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎

體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣集解

彖曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也集解

上六不明晦初登于天後入于地

應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則集解

家人

家人利女貞

𨒪初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也集解

男女正天地之大義也

𨒪乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也集解

父父子子兄兄弟弟

𨒪乾爲父艮爲子三五位正故父父子子

三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟（集解）

夫夫婦婦

三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也（集解）

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順於五矣（集解 義海撮要節引）

彖曰王假有家交相愛也

乾爲愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也集解寳鯀刻既駁交愛

上九有孚威如終吉

謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也集解

彖曰威如之吉反身之謂也

謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身

之謂此家道正正家而天下定矣集解

睽

睽小事吉

大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉集解

彖曰睽火動而上澤動而下

离火炎上澤水潤下也集解

二女同居其志不同行

二女離兌也坎爲志离上兌下无妄震爲

行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故

二女同居其志不同行也集解

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉

柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛

謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

集解

天地睽而其事同也

五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲

事也五動體同人故事同矣集解

男女睽而其志通也

四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也集解

萬物睽而其事類也

四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事爲類故其事類也集解

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也象旨復謂四變則至震爲逐上乃艮坎勿逐

无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎爲馬四而衆而字疑衍失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰復四動震馬來故勿逐自復也離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎矣集解

九二遇主于巷无咎

二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未

失道也集解

象曰遇主于巷未失道也

動得正故未失道集解

六三見輿曳其牛掣

離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也集解

其人天且劓无初有終

其人謂四惡人也黥額爲天晁氏引云剠鑿其額曰天

割劓爲鼻无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毁艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也集解

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

動正成乾故遇剛集解

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也

震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣集解晁氏引首句

象曰交孚无咎志行也

坎動成震故志行也集解

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

往得位悔亡也動而之乾乾爲宗二體噬嗑故曰噬四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾爲慶故往无咎而有慶

矣集解

上九睽孤見豕負塗載鬼一車

睽三顧五故曰睽孤也離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上故載鬼一車也集解

先張之弧後說之壺晁氏云說音稅

謂五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧四動震爲後說

猶旨也兌為口離為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與合故後說之壺矣集解[illegible]象旨引之應至[illegible]說之壺[illegible]

匪寇婚媾往遇雨則吉

匪非坎為寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見名得其正故則吉也集解

象曰遇雨之吉羣疑亡也

物三稱羣坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣

集解

蹇

蹇利西南

觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也

集解 彖旨引西南至末

不利東北

彖旨引注艮東北之卦至末

謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣

利見大人

離爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也集解 義海撮要節引

貞吉

謂五當位正邦故貞吉也集解

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

離見坎險艮爲止觀乾爲知故知矣哉集解

利見大人往有功也

大人謂五二往應五五多功故往有功也

集解 義海
撮要節引

蹇之時用大矣哉

謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣 集解

君子以反身脩德

君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德脩業故以反身脩德孔子曰[illegible]

之不脩是吾憂也 集解

初六往蹇來譽

譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承 案承疑作比 二故來而譽矣 集解

彖曰往蹇來譽宜待時也

艮爲時謂變之正以待四也 集解

六二王臣蹇蹇匪躬之故

觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也之應涉

坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也集解

九三往蹇來反

應正歷險故往蹇反身據二故來反也集解

象曰往蹇來反內喜之也

內謂二陰也集解

六四往蹇來連

連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇

退初介三故來連也集解

九五大蹇朋來

當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也集解

上六往蹇來碩吉利見大人

陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五故利見大人矣集解

解

解利西南

臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也集解

无所往其來復吉

象旨虞翻注四反釋來謂四本從初之四失位於外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣集解

有攸往夙吉

謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故

得中也九二失正早往之五則吉故有攸往

夙吉往有功也集解

彖曰解險以動動而免乎險解

險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物

咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

集解

彖曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子謂三伏陽出成大過坎爲罪入則大

過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中

三出體乾兩坎不見震喜兌悅罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也集解

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

體屯初震剛柔始交故无咎也集解

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離

爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉集解[illegible]孚官刊[illegible]互艮爲狐又引二之所歷三爻三句

象曰九二貞吉得中道也

動得正故得中道集解

六三負且乘

負倍也二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇二時坤爲車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

集解

致寇至貞吝

五之二成坎坎為寇盜上位慢五下暴於二慢藏悔盜故致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也集解

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

臨坤為醜也坤為自我以離兵伐三故轉寇而戎艮手招盜故誰咎也集解

九四解而拇朋至斯孚

二動時艮為指四變之坤為母故解[illegible]

離兌爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣集解

六五君子惟有解吉有孚于小人

君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也集解

象曰君子有解小人退也

二陽上之五五陰小人退之二也集解

上六公用射隼于高庸之上獲之无不利

上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也集解

象曰公用射隼以解悖也

坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也集解

損象旨虞翻謂臣泰來

有孚元吉无咎可貞利有攸往

泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉

吉无咎艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣集解

二簋應有時

時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也集解窺餘引艮爲時至未

損剛益柔有時

謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有

時集解

損益盈虛與時偕行

乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行集解

象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲

君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲也集解

初九祀事遄往釋文两子學易編同无咎酌損之

祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二[illegible]

正初利二速往合志於正集正疑作正得正[illegible]

咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰[illegible]

合志也祀舊作已也集解

象曰祀事遄往上合志也

終成既濟謂二上合志於五也集解

九二利貞征凶弗損益之

失位當之正故利貞征行也震爲征失正

毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣集解

象曰九二利貞中以爲志也

動體離中故爲志也集解

六三三人行則損一人

泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損[illegible]之上故則損一人集解

一人行則得其友

一人謂泰初之上損剛益柔故一人行[illegible]

爲友初之上據坤應兌故則得其友言致

一也集解■象旨引上據坤應兌之三兌爲友故稱得友

彖曰一人行三則疑也

坎爲疑上益三成坎故三則疑集解

六四損其疾使遄有喜无咎

四謂二也四得位遠應初二疾上五已得

承之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五

稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正

承五故无咎矣■集[illegible]虞翻謂疾二

象曰損其疾亦可喜也

二上之五體大觀象故可喜也集解

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象旨引坤數十

謂二五已變成益故或益之坤數十兌為朋三上失位三動離為龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違元吉矣集解

上九弗損益之无咎貞吉

損上益三也上失正之三得位故弗[illegible]

之无咎貞吉動成既濟故大得志 集解

利有攸往得臣无家

謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家 集解

象曰弗損益之大得志也

謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正故大得志 集解

益

益利有攸往

否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有應也集解

利涉大川

謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也集解

民說无疆

上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣集解

自上下下其道大光

乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣集解 竊餘引上三句𮪍則震有離

利有攸往中正有慶

中正謂五而二應之乾爲慶也集解

利涉大川木道乃行

謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也集解

益動而巽日進无疆

震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與
巽俱進故日進无疆也集解

天施地生其益无方

乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地
生陽在坤初爲无方日進无疆故其益无
方也集解

凡益之道與時偕行

上來益三四時象正艮爲時震爲行與損
同義故與時偕行也集解

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

君子謂乾也上之三離爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則改也集解

初九利用爲大作元吉无咎象旨虞翻本繫辭以爲耒耜從

大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日

中星鳥敬授民時故以耕播也集解

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正己得承之坤數十損兑為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為永上之三得正故永貞吉集解

王用享于帝吉

震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝

得位故吉集解象旨虞翻謂上爲五

象曰或益之自外來也

就上稱外來益三案三疑作初也集解

六三益之用凶事无咎

坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎集解

有孚中行告公用圭象旨虞翻謂三伏陽爲公又云虞翻以乾爲圭

公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行爲告位在中故曰中行三公位乾爲圭

乾之三故告公用圭圭桓圭也集解

象曰益用凶事固有之矣

三上失正當變是固有之集解

六四中行告公從

中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行

公謂三三上失位四利三之正己得以爲

實故曰告公從矣集解

利用爲依遷邦

坤爲邦遷從也案從疑作徙下句坤從疑作坤徙二動坤

從故利用爲依遷邦也集解

象曰告公從以益志也

坎爲志三之上案上疑作正有兩坎象故以益志也集解

九五有孚惠心勿問元吉

謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉象曰勿問之矣集解

有孚惠我德

坤為我乾為德三之上體坎為孚故惠我

德象曰大德志 集解

上九莫益之

莫无也自非上无益初者唯上當无應故

莫益之矣 集解

或擊之

謂上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊

之 集解

立心勿恆凶

上體巽巽為進退故勿恒動成或心以[illegible]

陽故立心勿恒凶矣集解

象曰莫益之偏辭也象旨偏虞作徧

徧周帀也三體剛凶故至上應乃益之[illegible]

集解

或擊之自外來也

外謂上上來之三故曰自外來也集解

夬

夬揚于王庭

陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾爲揚爲王剝艮爲庭故揚于王庭矣集解[illegible]會引夬剝旁通有艮體艮爲庭

孚號有厲

陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也集解

告自邑不利即戎

陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復升坤逆在上民衆消滅二變時離爲

戎故不利卽戎所尚乃窮也集解

利有攸往

陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃

終集解

彖曰夬決也剛決柔也

乾決坤也集解

健而說決而和

健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和

也集解

利有攸往剛長乃終也
乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也集解
君子以施祿及下居德則忌
君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆臣以乾應坤故施祿及下乾爲德艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰集解
初九壯于前趾往不勝爲咎
夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于前

剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎集解

象曰不勝而往咎也

往失位應陽故咎矣集解

九二惕號莫夜有戎勿恤晁氏云號音号下同

惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎四變成坎坎爲憂故又得正故勿恤謂成既濟定也集解

象曰有戎勿恤得中道也

動得正應五故得中道集解

九四臀无膚其行次且

二四已變坎爲臀剝艮爲膚毀滅不見故臀无膚大壯震爲行坎爲破爲曳故其行次且集解

牽羊悔亡聞言不信

兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震爲言坎爲

耳震坎象不正故聞言不信也集解

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

坎耳離目折入於兌故聰不明矣集解象旨引折入於兌故聰不明

九五莧陸夬夬中行无咎象旨莧虞作莞爾之莞陸作睦

莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧睦夬夬大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏

皆從俗言莧陸非也集解見論語案莧古莞字釋文今本依唐石經作莞廣雅云莧笑也字又疑艸從皃陸古睦字見隸釋趙氏輯聞引皃云莧賁史氏學齋佔畢又引作莧蓫也陸商也俱非是今釋文亦有誤者皃氏改陸作睦云和也亦非莧賁也陸商也釋文說已見上

象曰中行无咎中未光也

在坎陰中故未光也集解

上六无號終有凶

應在於三三動時體巽巽為號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽

故終有凶矣 集解 虞翻曰上應在三三動體巽巽爲號

象曰无號之凶終不可長也

陰道消滅故不可長也 集解

姤

姤女壯

消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷

陽柔消剛故女壯也 集解

勿用取女

陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與

長也集解

后以施命誥四方

后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月姤爲五月矣集解 象旨引震東姤南巽西復北皆總在初

初六繫于金柅貞吉

柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉矣集解

有攸往見凶羸豕孚蹢躅

以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君夬時三動離爲見故有攸往見凶矣三夬之四在夬動而體坎坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻姤女望於五陽如豕蹢躅

也集解

象曰繫于金柅柔道牽也

陰道柔巽爲繩牽於二也集解

九二包有魚无咎不利賓

巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之案釋文引詩包作苞魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖厨也集解義海撮要節引窺餘云包裹也裹而有之與苞同義故虞仲翔引白茅包之爲證

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣集解

象曰其行次且行未牽也

在夬失位故牽羊在姤得正故未牽也集解

九五以杞苞瓜含章玩辭云苞字與子夏本同

杞杞柳本名也巽爲杞爲苞乾圜稱瓜故以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易

位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四
體兌口故稱含也集解
有隕自天
隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故
有隕自天矣集解
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命
也
巽爲命也欲初之四承已故不舍命矣集解
上九姤其角吝无咎

乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎 集解

萃

萃 釋文云无亨字 王假有廟 象旨萃有二亨馬鄭陸績虞翻作衍文

觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣 集解

利見大人亨利貞

大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也 集解

用大牲吉利有攸往

坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也

集解

致孝享也

享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣 集解

利見大人亨聚以正也

坤爲聚坤三之四故聚以正也 集解

用大牲吉利有攸往順天命也

坤為順巽為命三往之四故順天命也集解

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恆同義也集解

君子以除戎器戒不虞

君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四為脩坤為器三四之正

離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂敹甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也集解纂疏[illegible]

初六有孚不終乃亂乃萃

孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也集解

若號一握爲笑勿恤往无咎

巽為號艮為手初稱一故一握初動成震震為笑四動成坎坎為恤故若號一握為笑勿恤初之四得正故往无咎矣集解號號令晁氏

象曰乃亂乃萃其志亂也

坎為志初案初下疑有不字之四其志亂也集解

六二引吉无咎

應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己己得之五也集解

孚乃利用禴

孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲離爲夏故禴祭詩曰禴祠烝嘗是其義集解

象曰引吉无咎中未變也

二得正故不變也集解

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四

象曰往无咎上巽也

動之四故上巽 集解

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣 集解義海撮要

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故悔亡 集解

象曰萃有位志未光也

陽在坎中故志未光與屯五同義 集解

上六齎資涕洟无咎 象旨答虞翻作資

齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤為財巽為進故齎資也三之四體離坎艮為鼻涕洟流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀 集解 晁氏引首句

象曰齎資涕洟未安上也

乘剛遠應故未安上也 集解

升

升元亨

臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也 集解

用見大人勿恤

謂二當之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也 集解

南征吉

離南方卦二之五成離故南征吉志行也

集解 彖旨引言五成離故南征去

彖曰柔以時升 彖旨虞氏以四時明之其字 三升以爲坎離當冬夏

柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時彖正故柔以時升也 集解

南征吉志行也

二之五坎爲志震爲行 集解

君子以愼德積小以成高大 愼 彖旨順虞翻作愼

君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲愼坤爲積故愼德積小成高大

集解

九二孚乃利用禴无咎

禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣 集解

象曰九二之孚有喜也

升五得位故有喜 集解

象曰升虛邑无所疑也

坎爲疑上得中故无所疑也集解

六五貞吉升階

二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階也集解 會通節引[illegible]窺餘引巽爲高末四字作升階之象

困

困亨

否二之上乾坤交故通也集解

貞大人吉无咎

貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎

故貞大人吉无咎集解撮要節引

有言不信

震爲言折入兌故有言不信尙口乃窮集解

剛弇也釋文揜虞作弇

有言不信尙口乃窮也

兌爲口上變口滅故尙口乃窮集解竄餘無首句

君子以致命遂志

君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲

志三入陰中故致命遂志也集解

六三困于石據于蒺蔾

二變正時三在艮山下故困于石蒺蔾木名坎爲蒺蔾二變艮手據坎故據蒺蔾者也集解

入于其宮不見其妻凶

巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也集解

九四來荼荼困于金車吝有終

來欲之初荼荼舒遲也見險故來荼荼否乾爲金坤爲車之應歷險故困于金車易位得正故吝有終矣集解窺餘引歷坎困之象蓋約舉其義

九五劓刖困于赤紱

割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也赤紱謂二否乾爲朱故赤坤爲紱二未變應五故困于赤紱也集解窺餘引兌爲刑劓刖之象

乃徐有說

兌爲說坤爲徐二動應巳故乃徐有說也

集解

上六困于葛藟于臲卼

巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲卼集解 會通象占節引 覿餘引巽爲草爲葛藟之象

曰動悔有悔征吉

乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正巳得應之故征吉也集解

象曰困于葛藟未當也

謂三未變當位應上故也集解

動悔有悔吉行也

行謂三變乃得當位之應故吉行者也集解

井

井改邑不改井

泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應甃之故不改井集解纂疏引下同邑

无喪无得往來井井

无喪案此句疑作坤爲喪泰初之五坤象毀壞故无
喪五來之初失位无應故无得坎爲通故
往來井井往謂之五來謂之初也集解

汔至亦未繘井

巽繩爲繘汔幾也謂二也幾至初改案改疑作故未繘井未有功也集解

羸其瓶凶

羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折
其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣

集解

井養而不窮也

兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也

集解

未有功也

謂二未變應五故未有功也集解

君子以勞民勸相

君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故

勞民勸相相助也謂以陽助坤矣集解

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

食用也初下稱泥巽爲木案木疑作不果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義集解

九二井谷射鮒甕敝漏

巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也集解

象曰井甃无咎脩井也

脩治也以瓦甓壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎

脩井也集解[illegible]窺餘引以瓦甓[illegible]爲土 離火燒土爲之

九五井洌寒泉食

泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉初二已變體噬嗑食故洌寒泉食矣集解

上六井收勿幕有孚元吉象旨收虞翻曰虞 [illegible]收繘者

幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎爲車應巽

繩爲繘故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也集解義海撮要漢上易傳俱節引

象曰元吉在上大成也

明初二已變成旣濟定故大成也集解

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離正在坎中故已日乃孚以成旣濟乾道變

化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義也集解 天文編 六經節引

彖曰革水火相息

息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也集解

二女同居其志不相得曰革

二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌

水志下故其志不相得坎爲志也集解

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也集解

天地革而四時成

謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也集解

湯武革命順乎天而應乎人

湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動

順五應三故順天應人巽爲命也集解

革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武

功成故大矣哉也集解　案此條雅雨堂本作干寶說毛本胡本

並作虞翻未知孰是姑並存之

君子以治歷明時

君子遯乾也歷象謂日月星辰也離爲明

坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日

月得正天地革而四時成故君子以治歷明時也集解

象曰鞏用黃牛不可以有為也

得位无應動而必凶故不可以有為也集解

象曰已日革之行有嘉也

嘉謂五乾為嘉四動承五故行有嘉矣集解

象曰革言三就又何之矣

四動成既濟定故又何之矣集解

九四悔亡有孚改命吉

革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无悔在離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也[illegible]

象曰改命之吉信志也

四動成坎故信志也集解

九五大人虎變未占有孚

乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正五

未在坎故未占有孚也集解

象曰大人虎變其文炳也

乾爲大明四動成離故其文炳也集解

上六君子豹變

蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也集解

小人革面征凶居貞吉

陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故

小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞

吉蒙艮爲居也集解

象曰君子豹變其文蔚也

蔚蔉也兌小故其文蔚也集解

小人革面順以從君也

乾君謂五也四變順五故順以從君也集解

鼎

鼎元吉亨

大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行

得中應乾五剛故元吉亨也集解

象曰鼎象也以木巽火亨飪也

六十四卦皆觀象繫辭而獨于鼎言象何也象事知器故獨言象也集解 學齋佔畢

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣集解 窺餘引初四

易位至上帝

無大畜二字

巽而耳目聰明

謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也集解

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

柔謂五得上中應乾五剛巽為進震為行非謂應二剛與睽五同義也集解

君子以正位凝命

君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤謂(案謂疑作爲)陰始凝初巽爲命故君子以正位凝命也(集解撮要)

初六鼎顚趾

趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顚也故鼎顚趾(集解)

利出否得妾以其子无咎

初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟

而爲祭主故得妾以其子无咎矣集解

利出否以從貴也

出初之四承乾五故以從貴也集解

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象旨引仇謂三

二爲實故鼎有實也坤爲我謂四也二據

四婦案婦漢上易傳作家故相與爲仇謂三變時四

體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二

動得正故不我能即吉集解漢上易傳竝引

象曰鼎有實愼所之也

二變之正艮爲慎集解

我仇有疾終无尤也

不我能即吉故終无尤也集解

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革初

四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而入

乾故其行塞離爲雉坎爲膏初四已變三

動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食

集解雉膏八珍之一晁行

方雨虧悔終吉

謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也 集解

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳行耳革行塞故失其義也 集解

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝

任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶集解案刑字今本作形古通用家詩屈節解云誼於此者刑乎彼頌氏家訓名賢僞作形從彼呂氏春秋大樂篇萌芽始震凝凍以形御覽引作萌芽始厥疑寒以刑漢上易傳引此亦作形遲字漢上易傳及晁氏誼作㓹晁氏引虞云㓹重刑也顏師古漢書叙傳注曰㓹者厚刑謂重誅也亦與此合餗入珍之具釋文

六五鼎黃耳金鉉利貞

離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞

集解 彖旨引二一貫鼎兩耳乾爲金

上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天右之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節象曰巽（案巽下疑有而字）耳目聰明爲此九三發也（集解）

震

震亨震來虩虩

臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應己四失位多懼故虩虩之內曰來也集解

笑言啞啞

啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞後有則也集解

震驚百里不喪匕鬯

謂陽從臨二二陰爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯艸爲喪二

上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也集解漢上易卦圖引百里陽爻三十六陰爻二十四震初九九二陽二陰爲百二十率大數也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也

懼變承五應初故恐致福也集解

笑言啞啞後有則也

則法也坎爲則也集解

震驚百里驚遠而懼邇也

遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初應懼近也集解

出可以守宗廟社稷以爲祭主也
謂五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子
主祭器故以爲祭主也集解
象曰洊雷震君子以恐懼脩省
君子謂臨二二出之坤四體案體下疑有復字以
脩身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼
脩省老子曰脩之身德乃眞也集解
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞得

位故吉也集解

象曰震來虩虩恐致福也

陽爲福集解

笑言啞啞後有則也

得正故有則也集解

六二震來厲億案億漢上易傳引作意云於其反下同喪貝躋

于九陵勿逐七日得

厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三動

離爲嬴蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲

足足乘初九故躋於九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也集解 穎綜引離爲蠃爲蚌貝也 象旨引在互艮之下故稱陵至足乘初故稱九陵又引四巳十字

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也集解

九四震遂泥

坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也 集解

象曰震遂泥未光也

在坎陰中與屯五同義故未光也 集解

六五震往來厲

往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也 集解

億无喪有事

坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无

喪有事也集解

象曰震往來厲危行也

乘剛山頂故危行也集解

其事在中大无喪也

動出得正故无喪集解

上六震索索視矍矍

上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動

應在離故矍矍者也集解

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之近得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言 集解

象曰震索索中未得也

四未之五故中未得也 集解

雖凶无咎畏鄰戒也

謂五正位已乘之逆畏鄰戒也 集解

艮

案子引艮其背注觀坤爲身至故不獲其

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艱五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身

觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見

故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏

故行其庭不見其人三得正故无咎 集解

彖曰艮止也

位窮於上故止也 集解

時止則止時行則行

時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震

爲行也集解

動靜不失其時其道光明

動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明集解

艮其止止其所也

謂兩象各止其所集解

上下敵應不相與也

艮其背背也兩象相背故不相與也集解

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也集解

初六艮其趾无咎利永貞

震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也集解

象曰艮其趾未失正也

動而得正故未失正也集解

六二艮其腓不拯其隨其心不快

[illegible]巽爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰

艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快 集解 案虞翻指初爲隨

象曰不拯其隨未違聽也

坎爲耳故未違聽也 集解

九三艮其限裂其夤厲閽心

限要帶處也 釋文作限要也 坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏

孚馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳讀作動皆非也集解

學當依畢 窺餘引限要帶之處又引薰虞作閽謂閽所以守門動盜門故厲閽心又見象旨

象曰艮其限危閽心也象旨虞云腰東帶處爲限[illegible]

坎爲心坎盜動門故危閽心也集解

六四艮其身无咎

身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受

[illegible]施故无咎詩曰大任有身生此文王也

[illegible]

彖曰艮其身止諸躬也

艮為止五動乘四則妊身故止諸躬也集解

六五艮其輔言有孚悔亡彖旨引艮為止至艮其輔■

輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮

為止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震

為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡

也集解會通節引■窺餘引三至上頤體艮止之艮其輔彖所引有脫誤■

象曰艮其輔以中正也

五動之中故以正中也集解

上九敦艮吉

无應靜止下據二陰故敦艮吉也集解

象曰敦艮之吉以厚終也

坤爲厚陽上據坤故以厚終也集解[illegible]竊餘[illegible]

漸

漸女歸吉利貞

否三之四 女謂四歸嫁也坤三之四承

進得位往有功反成歸妹兌彖兌疑作故女歸

吉初上失位故利貞可以正邦也集解

彖曰漸之進也女歸吉也晁氏云无也字

三進四得位陰陽體正故吉也集解

進得位往有功也

功謂五四進承五故往有功巽爲進也集解

進以正可以正邦也其位剛得中也

謂初已變爲家人四進已正而上不正三

動成坤爲邦上來反三故進以正可以正

邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也集解

止而巽動不窮也

止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通集解

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居

賢德善俗也集解

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子厲有言无咎也集解■象旨于者虞翻曰小水從山流下之稱又引艮為山至鴻漸于干也■

象曰小子之厲義无咎也

動而得正故義无咎也集解

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉 集解

象曰飲食衎衎不素飽也

素空也承三應五故不素飽 集解

九三鴻漸于陸

高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之坤故鴻漸于陸 集解 古象通引三動之坤爲陸

夫征不復

謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也 集解見也

象旨引三動陽死坤中坎象不

婦孕不育凶

孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動

坤離毀失位故婦孕不育凶 集解■漢上叢說爲引■ 象旨引巽爲婦至離毀失位

利用禦寇

禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵

甲冑坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也集解

象曰夫征不復離羣醜也

坤三爻爲醜物三稱羣也集解

婦孕不育失其道也

三動離毀陽隕坤中故失其道也集解

利用禦寇順相保也

三動坤順坎象不見故以順相保也集解

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又顧得三故或得其桷也矣集解

象曰或得其桷順以巽也

坤爲順以巽順五集解

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮

山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲不孕集解■象旨引四體半艮故稱陵又引巽爲婦

終莫之勝吉

莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也集解■易纂言引陵勝也三字■

象曰終莫之勝吉得所願也

上之三象三下疑有成字既濟定故得所願也集解漢上叢說節引

上九鴻漸于陸

陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也

集解

其羽可用爲儀吉

謂三變受（案受下疑有上字）成既濟與家人象同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲亂乾四止坤（案此句疑作乾上正坤）

象曰不可亂象曰進（案進疑作可）以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子

曰可與適道未可與權宜无怪焉集解

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也集解

## 歸妹

歸妹

歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也集解史徵口訣義云歸妹者女子以嫁爲歸歸妹

即是從娣而嫁故曰歸妹也古者諸侯一娶九女姪娣從之虞翻云九女者貴其男女繼嗣宗享不絶也

征凶

謂四也震爲征三之四不當位故征凶也集解

无攸利

謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也集解

彖曰歸妹天地之大義也

乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲元黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

集解 窺餘引震東兌西至最備四時

天地不交而萬物不興

乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣 集解

歸妹人之終始也

人始生乾而終于坤故人之終始雜卦曰

歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

集解

說以動所歸妹也

說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也集解

君子以永終知敝

君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之

四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知

傚 集解

初九歸妹以娣跛而履征吉

震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九 案九疑作无 應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也 集解 [illegible]

象曰歸妹以娣以恒也跛而履吉相承也

陽得正故以恒恒 案下恒字疑作也 動初承二 案二疑作四 故吉相承也 集解

九二眇而視利幽人之貞

視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也集解[illegible]象旨引震上兌下離目不正以眇能視[illegible]

象曰利幽人之貞未變常也

常恒也乘初未之五故未變常矣集解

六三歸妹以須反歸以娣

須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂

初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

集解 象旨引初至五體需象

象曰歸妹以須位未當也

三未變之陽故位未當 集解

九四歸妹愆期遲歸有時

愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋

坎冬離夏四時體正故歸有時也集解四象合引坎爲史至末

象曰愆期之志有待而行也

待男行矣集解

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以

貴行也矣集解彖曰引震帝坤乙[illegible]

月幾望吉

幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也集解

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

三四復正乾爲良集解

其位在中以貴行也

三四復案復下疑有正字二之五成既濟五貴故

以貴行也 集解

上六女承筐无實

女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也 集解

士刲羊无血无攸利

刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也 集解 案承舊作乘

彖曰上六无實承虛筐也

泰坤爲虛故承虛筐也 集解

# 豐

豐亨

此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也 集解漢上叢說節引

王假之

乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之尙大也集解

勿憂宜日中

五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息集解

宜照天下也

五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正

故宜照天下謂化成天下也集解

月盈則食

月之行生震見兌盈于乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也集解

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾爲神人坤爲

鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息集解象旨引人謀鬼謀

君子以折獄致刑

君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也集解窺餘節引翔異

初九遇其妃主

妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其妃主也集解

雖旬无咎往有尚

謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離爲日集解

象曰雖旬无咎過旬災也

體大過故過旬災四上之五故爲災也集解

六三豐其蔀日中見斗往得疑疾

日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二剝四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北

中巽爲高舞星止于中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也

集解 窺餘引豐有噬嗑之變噬嗑離上震下互體有坎艮坎北方也象與此義通 補

有孚發若吉

坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也 集解

象曰有孚發若信以發志也

四發之五坎爲志也 集解

九三豐其沛日中見沬案釋文引子夏傳云昧星之小者見既以爲虞同子夏

日在雲下稱沛沛不明也沬小星也噬嗑

離爲日艮爲沬故日中見沬上之三日入

坎雲下故見沬也案釋[illegible]義海撮要節引蘇蒻錄引日在雲中至沛文引上之三入坎雲下故見沬易象旨引在雲下爲沛[illegible]

折其右肱无咎纂條於故見沬下云在噬嗑折艮入兌艮爲肱之象似指此條注[illegible]

兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮

入兌故折其右肱之三得正故无咎也[illegible]

象曰豐其沛不可大事也

列四之陰故不可大事集解

折其右肱終不可用也

四死大過故終不可用集解

九四豐其蔀

蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象

曰位不當也集解

日中見斗

噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日

入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽

不明是其義也集解

遇其夷主吉

震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷

主故遇其夷主吉也集解

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

離上變入坎雲下故幽不明坎幽也集解

遇其夷主吉行也

動體明夷震爲行故曰吉行集解

六五來章有慶譽吉

在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也集解

象曰六五之吉有慶也

動而成乾乾爲慶集解

上六豐其屋蔀其家

豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降

祥明以大壯爲屋象故也集解言節引　象

闚其戶闃其无人三歲不覿凶

謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闚闚案下闃字疑作无人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶集解

闚其戶闃其无人自藏也

謂三隱伏坎中故自藏者也集解

旅

旅小亨旅貞吉

賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆无所容處故再言旅惡而愍之集解

旅之時義大矣哉

以離日麗天懸象著明莫大日月故義大

也集解

君子以明慎用刑而不留獄

君子謂三離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也集解

象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也集解　窺餘引坎爲災艮手爲取

彖曰得僮僕貞終无尤也

艮爲僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也 集解

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣 集解

彖旨引至故喪其僮僕

象曰旅焚其次亦以傷矣

三動體剝故傷也 集解

以旅與下其義喪也

三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也集解

九四旅于處得其資斧我心不快

巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也離爲資斧故得其資斧三動四坎爲心其位未至案至疑作正故我心不快也集解

六五射雉一矢亡象旨引注五變乾體至一矢亡

三變坎爲弓離爲矢故射雉五變乾體案疑

作體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣集解

終以譽命

譽謂二二巽為命五終變成乾則二來應己故終以譽命集解　象旨引首二句

象曰終以譽命上逮也

逮及也謂二上及也集解

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

離為鳥為火巽為木為高四失位變震為筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震

爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷 集解 易窺餘節引

喪牛于易凶

謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也 集解 窺餘引三動坤爲牛

象曰以旅在上其義焚也

離火焚巢故其義焚也 集解

喪牛之凶終莫之聞也

坎耳入兌故終莫之聞集解

巽

巽小亨利有攸往利見大人

遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣集解　䝉餘引柔得位至攸往

剛巽乎中正而志行

剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終

變成震震爲行也集解　象旨虞仲翔指九五

象曰隨風巽君子以申命行事

君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至

三坤爲事震爲行故行事也集解

初六進退利武人之貞

巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾

故利武人之貞矣集解　窺餘象旨武人虞翻謂乾

利武人之貞志治也

動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天

下治是其義也集解

九三頻巽吝

頻頞也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也集解 象旨節引險作陰

六四悔亡田獲三品

田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉

故獲三品矣集解

九五貞吉悔亡无不利无初有終

得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也集解窺餘引震巽相薄至末

先庚三日後庚三日吉

震庚也謂變初之二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後

故後庚三日也巽初失正變成震得位故

无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白案此四字疑當作蕃鮮謂巽巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱

先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成

于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉

甲庚于蠱彖巽五也集解六經天文編節引彖言引巽變初至震三義在後庚三日

象曰九五之吉位正中也

居中得正故吉也集解

上九巽在牀下

牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下

象曰上窮也明當變窮上而復初者也集解

喪其齊斧貞凶

變至三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶集解

象曰巽在牀下上窮也

陽窮上反下故曰上窮也集解

喪其齊斧正乎凶也

上應於三三動失正故曰正乎凶也集解

兌亨利貞

大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也集解

彖曰兌說也

兌口故說也集解

剛中而柔外說以利貞

剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也集解

是以順乎天而應乎人

大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也 集解

說以先民民忘其勞

謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也 集解

說以犯難民忘其死

體屯故難也三至上體大過死變成屯 案亦

疑作憂民說无疆故民忘其死坎心為忘或以坤為死也集解之大民勸矣哉體比順象故勞而不怨震為喜笑故人勸也集解

彖曰麗澤兌君子以朋友講習

君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類為朋伏艮為友坎為習震為講兌兩口對故朋友講習也集解

初九和兌吉

得位四變應已故和兌吉矣集解

象曰和兌之吉行未疑也

四變應初震爲行坎爲疑故行未疑集解

九二孚兌吉悔亡

孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣集解

象曰孚兌之吉信志也

二變應五謂四已變坎爲志故信志也集解

六三來兌凶

從大壯來失位故來兌凶矣 集解[illegible]從大壯五來居[illegible]來而失位故來兌凶[illegible]古与文通同

九四商兌未寧介疾有喜

巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也坎爲疾故介疾得位承五故有喜 集解 窺餘引巽爲至商兌[illegible]

象曰九四之喜有慶也

陽爲慶謂五也 集解 窺餘引陽爲慶故承五有慶

九五孚于剝有厲

孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在大

未光有厲也象集解[illegible]纂餘引二四變體剝[illegible]

上六引兌纂餘引注第二句作動而未巽艮爲手下即按故引兌[illegible]

无應乘陽動而之案之下疑有二字巽爲繩艮爲

手應在三三未之正故引兌也集解

象曰上六引兌未光也

二四已變而體屯上三未爲離故未光也

集解

渙

渙亨

否四之二成坎巽天地交故亨也 集解

王假有廟

乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也 集解

利涉大川利貞

坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也 集解

利涉大川乘木有功也

巽爲木坎爲水故乘木有功也集解[illegible]窺餘[illegible]

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也集解[illegible]資餘引震爲帝艮爲廟則之二變坤大牲也

初六用拯馬壯吉悔亡案今本及集解木佚無悔亡二字漢上易傳引虞本有之今據補

坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯

吉悔亡之矣集解

象曰初六之吉順也

承二故順也

九二渙奔其机悔亡

震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也集解象旨錄引

象曰渙奔其机得願也

動而得位故得願也集解

六四渙其羣元吉

謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也集解

渙有丘匪夷所思

位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也集解窺餘

象曰渙其羣元吉光大也

謂三已變成離故四光大也集解窺餘

象曰王居无咎正位也

五爲王艮爲居正位居五四陰順命故于
居无咎正位也 集解 象旨引首二句

上九渙其血去逖出无咎
應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎
象不見故其血去逖出无咎 集解 引應在三 象旨

象曰渙其血遠害也
坎爲遠州爲害體遯上故遠害也 集解

節

節亨

泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也集解[illegible]窺餘[illegible]

苦節不可貞窺餘引注上應在三三變離火至故苦節[illegible]

謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞集解

苦節不可貞其道窮也

位極于上乘陽故窮也集解

說以行險

兌說坎險震爲行故說以行險也集解

當位以節中正以通

中正謂五坎爲通也集解

天地節而四時成

泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏

故天地節而四時成也集解[illegible]纂疏引離爲夏下作天地兩時之象[illegible]

節以制度不傷財不害民

艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲

財二動體剝剝爲傷三出復位成旣濟定

坤剝不見故節以制度不傷財不害民集解

君子以制數度議德行

君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也集解

初九不出戶庭无咎

泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣集解

象曰不出戶庭知通塞也

坎爲通二變坤土壅初爲塞集解

九二不出門庭凶

變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣集解[illegible]引艮爲門闕至未無則凶二字故下無凶字

象曰不出門庭凶失時極也

極中也未變之正失時極矣集解

六三不節若則嗟若无咎

三節家君子也失位故象故下疑有不字節若嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎

也集解

六四安節亨

二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節亨集解[illegible]窺餘

九五甘節吉往有尚

得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也集解[illegible]窺餘引坎爲美故甘節

象曰甘節之吉居位中也

艮爲居五爲中故居位中也集解

上六苦節貞凶悔亡

二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡 集解■易纂餘引至故苦節■纂言引至故苦節在兩離作互兩離

中孚

中孚

訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來二在訟時體離為鶴在坎陰中故有鳴鶴在陰之義也 集解

豚魚吉 案李氏鼎祚曰虞以三至上體遯便以豚魚爲遯魚

利涉大川

坎爲大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也

集解

利貞

謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應于天也集解

乃化邦也

一化應五成坤坤爲邦故化邦也集解案此下有荀爽注一也毛本胡本誤作虞注今正荀氏易內

[illegible]乎以利貞乃應乎天也

訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也集解

君子以議獄緩死

君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也集解

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之

靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮閽寺庭闕之象故稱好爵五利二變之[illegible]故吾與爾靡之矣

補解[illegible]言引離爲鶴坎爲夜鶴知夜半[illegible]爲鶴在陰又引震巽同聲故子和之[illegible]

象曰其子和之中心願也

欲爲心動得正應五故中心願也 集解

六四月幾望馬匹亡无咎 象旨引月在兌二日在離四日月相對故幾望

訟坎爲月離爲日兌西震東月在兌二離在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣 集解

象曰馬匹亡絕類上也

訟初之四體與上絕故絕類上也 集解

九五有孚攣如无咎

孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也集解[illegible]象曰引虞氏謂二在坎謂孚攣二使化爲邦

上九翰音登于天貞凶

巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也集解

## 小過

小過亨利貞

晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽

未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也 集解

可小事

小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也 集解

不可大事

大事 案事下疑有謂字 四剛失位而不中故不可大事也 集解

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣集解[illegible]象旨引虞翻謂離鳥指晉上之三

柔得中是以小事吉也

謂五也陰稱小故小事吉也集解

剛失位而不中是以不可大事也

謂四也陽稱大故不可大事也集解

君子以行過乎恭

君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義集解■易竊餘引上貴下賤晉上之三故行過乎恭

喪過乎哀

晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也集解■易竊餘引離目艮鼻坎爲涕洟涕洟出於鼻目故喪過乎哀

用過乎儉

坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也集解■案說引坤爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉

初六飛鳥以凶

應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶集解

象曰飛鳥以凶不可如何也

四死大過故不可如何也集解

六二過其祖遇其妣象旨虞氏祖妣指初與三謂坤爲妣

祖謂祖母初也案疑作祖謂初也祖母二字衍母死稱妣

謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也

妣案疑作故稱妣也祖字衍二過初故過其祖五變三

體姤遇故遇妣也集解

不及其君遇其臣无咎

五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止

故不及其君止如案如疑作以承三得正體姤

遇象故遇其臣无咎也集解

象曰不及其君臣不可過也

體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義集解

九三弗過防之從或戕之凶

防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也集解

象曰從或戕之凶如何也

三來戕四故凶如何也集解

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也

體否上傾故終不可長矣 集解

六五密雲不雨自我西郊 象旨引注兌爲密雲坎象半見故不雨

密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也 集解

公弋取彼在穴

公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋无矢也巽繩連鳥弋人 案人疑作取 鳥之

彖艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也集解

象曰密雲不雨已上也

謂三坎水已之上上六故已上也集解

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

謂四已變之坤上上得之三故弗遇過之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣集解

漢上叢說郛引

象曰弗遇過之已亢也

飛下稱亢晉上之三案三下疑有故字已亢也集解

漢上叢說節引

既濟

既濟亨小利貞

泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣集解漢上叢說引象旨

小虞翻以爲二

初吉

初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也集解

終亂

泰坤稱亂二上之五終止于泰則反成否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮集解

初吉柔得中也

中謂二集解

終止則其道窮也

反否終坤故其道窮也集解

六二婦喪其髴勿逐七日得象旨謂虞作翟茀附識說載王肅易晁氏引云髴謂鬒髮也

離爲婦泰坤爲喪髴髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髴泰震爲七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀俗說以髴爲婦人蔽膝之茀非也集解

九三高宗代鬼方三年克之小人勿用

高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也集解　窺餘節引

象曰三年克之憊也

坎爲勞故憊也集解

六四繻有衣袽終日戒

乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎

問故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勦勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也<sub>集解</sub>

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

集解 纂疏

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久 集解[illegible]易窺餘引位極乘陽何可久也

## 未濟

未濟亨

否二之五也柔得中天地交故亨濟成也

六爻皆錯故稱未濟也 集解 義海撮要 漢上叢說節八

小狐汔濟 彖旨虞翻謂艮爲小狐又云虞訓汔幾

否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而

濡其尾未出中也集解

濡其尾无攸利易窺餘引注尾謂二至濡其尾

艮為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也集解

小狐汔濟未出中也

謂二未變在坎中也集解

濡其尾无攸利不續終也

否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也集解

君子以愼辨物居方竊餘引注乾陽物也坤陰物至末無愼也二字

君子否乾也艮爲愼辨辨別也物謂乾陽物也坤陰案陰下疑有物字也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以愼辨物居方也集解

初六濡其尾吝

應在四故濡其尾失位故吝集解

象曰九二貞吉中以行正也

謂初已正二動成震故行正集解

九四貞吉悔亡

動正得位故吉而悔亡矣集解[■]虞翻曰[■]

震用伐鬼方三年有賞于大邦窺餘引注至伐鬼方[■]變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦集解震敬也晁氏

之正則吉故貞吉无悔集解

六五貞吉无悔

君子之光有孚吉

動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二

變應己得有之故有孚吉坎稱孚也集解

象曰君子之光其暉吉也

動之正乾為大明故其暉吉也集解

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎為孚謂四也上之三介四故有孚飲案飲疑作坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾為首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒以失天下也集解

象曰飲酒濡首亦不知節也

節止也退爲節飲酒濡首故不知節矣集解

# 虞翻易注

甘泉黃奭學

## 繫辭上

案正義云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章象者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章虞翻分爲十一章合大衍之數併知變化之道共爲一章

天尊地卑乾坤定矣

天貴故尊地賤故卑定謂成列集解

卑高以陳貴賤位矣

乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也

集解

動靜有常剛柔斷矣

斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛

集解彖旨引斷分也

方以類聚物以羣分吉凶生矣

物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生

矣集解[■]彖旨引乾生二句

在天成象在地成形變化見矣

謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣集解[■]彖旨引震象出庚至離象就己又以成震坎艮巽離兌連屬馬注下

是故剛柔相摩八卦相蕩

旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也集解■彖旨引剛柔至相蕩又云其語二摩四四摩八八蕩六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨

鼓動釋文同潤澤也雷震霆艮風巽雨兌也

集解

日月運行一寒一暑

日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒

一暑也集解

坤化成物釋文坤作虞作坤化



乾以易知坤以簡能

陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

集解

易則易知簡則易從

乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從

不習无不利地道光也集解

易知則有親易從則有功

陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣 集解

易簡而天下之理得矣

易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣 集解

而明吉凶悔吝 釋文虞本有悔吝二字■丙子學易編■象辭■

剛柔相推而生變化

剛推柔生變柔推剛生化也 集解

是故吉凶者失得之象也

吉則象得凶則象失也 集解

悔吝者憂虞之象也

悔則象憂吝則象虞也 集解

晝夜者剛柔之象也 釋文丙子學易編案下繫剛柔相易虞注同今本云剛柔者晝夜之象也與此異

六爻之動

陰陽失位則變得位則否故以陽居陰位

陽居陰位則動 易稗傳外篇

是故君子所居而安者易之象也 釋文丙子學易編同

君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也 集解■象旨序虞翻本作象又引舊讀象至作序

所變而玩者爻之辭也 釋文丙子學易編同

爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤 集解■象旨樂虞作變又引舊作[illegible]

是故君子居則觀其象而翫其辭

翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭集解

動則觀其變而翫其占

謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占集解

是以自天右之吉无不利

謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天

道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也集解

彖者言乎象者也

在天成象八卦以象告象說三才故言乎象也集解

爻者言乎變者也

爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也集解

吉凶者言乎其失得也

得正言吉失位言凶也集解

无咎者善補過也

失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰

退思補過者也集解

辯吉凶者存乎辭

辯別也釋文 丙子學易編

憂悔吝者存乎介

介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂

識小疵集解

震无咎者存乎悔

震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也 集解

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

陽易指天險指地聖人之情見乎辭故指所之 集解

易與天地準故能彌綸天下之道

準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物

以言乎天地之間則備矣故與天地準也

集解

原始及終釋文反終虞作及終象旨依虞本

精氣為物遊魂為變

魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故

主為物乾流坤體變成萬物故遊魂為變

也集解

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼

神合吉凶故不違集解[illegible]彖旨相似虞翻與鬼神情狀連解者非

變天知命故不憂[illegible]文樂虞作變

繼之者善也成之者性也

繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也集解

通變之謂事

事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也集解

夫易廣矣大矣

乾象動直故大坤形動闢故廣也集解 象旨

以言乎遠則不禦

禦止也遠謂乾天高不禦也集解 象旨引乾天高故不禦

以言乎邇則近而正

邇謂坤坤至靜而德方故正也集解 象旨引坤地靜而德方故正

以言乎天地之間則備矣

謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

集解

變通配四時

變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也集解、象旨節引

夫易聖人之所以崇德而廣業也

崇德效乾廣業法坤也集解

知崇禮卑崇效天卑法地

知謂乾效天崇體謂坤法地卑也集解

天地設位而易行乎其中矣

位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位

易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中矣集解

成性存存道義之門

知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪集解

聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容

乾稱聖人謂庖犧也嘖謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也集解

象其物宜是故謂之象

物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也集解

聖人有以見天下之動

重言聖人謂文王也動謂六爻矣集解

言天下之至嘖而不可惡也

至嘖无情陰陽會通品物流宕以乾簡案簡毛本作閒與此異坤易之至也元善之長故不可

惡也 集解

言天下之至動而不可亂也

以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動

直以方動舊誤作嘖也 集解

擬之而後言議之而後動

以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬

之而後言議之而後動安其身而後動謂

當時也矣 集解

擬議以成其變化

議天成變擬地成化天施地生其益无方也集解

子曰君子居其室出其言善

君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也集解

則千里之外應之況其邇者乎

謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂案謂下疑有巽字震巽同

聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及遯魚者也集解

居其室出其言不善

謂初陽動入陰成坤坤爲不善也集解

則千里之外違之況其邇者乎

謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承于五故千里之外違之況其邇者乎集解

言出乎身加乎民
震爲出爲言坤爲身爲民也集解
行發乎邇見乎遠
震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也集解
言行君子之所以動天地也可不慎乎
二已變成益巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎乎集解

子曰君子之道或出或處或默或語

乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也 集解

二人同心其利斷金

二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也 集解

同心之言其臭如蘭

臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也集解

初六藉用白茅无咎

其初難知陰又失正故獨舉初六集解

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也

苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地今藉以茅故无咎也集解

夫茅之為物薄

陰道柔賤故薄也[illegible]

[illegible]用可重也

香絜可貴故可重也[illegible]

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

坎為勞五多功乾為德德言至 案德言至三字疑衍

以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而

不德艮為厚坤為至故厚之至也 集解

語以其功下人者也

震爲語五多功下居三故以其功下人者也集解

德言盛禮言恭

謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭集解

謙也者致恭以存其位者也

坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也集解

子曰貴而无位

天尊故貴以陽居陰故无位集解

高而无民

在上故高无陰故无民也集解

賢人在下位

乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也集解

而无輔是以動而有悔也

謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王

居三紂亢極上故以爲誡也 集解

子曰亂之所生也則言語以爲階

節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階

故亂之所生則言語以爲階也 集解

君不密則失臣臣不密則失身

泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也

集解

幾事不密則害成

幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣弑其君故害成集解

是以君子愼密而不出也

君子謂初二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也集解

子曰爲易者其知盜乎晁氏同

爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以

陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解

坎爲盜故爲易者其知盜乎 集解

負也者小人之事也

陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故

小人之事也 集解

乘也者君子之器也

君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之

器也 集解

小人而乘君子之器盜思奪之矣

小人謂三既違禮倍五復乘其車五寇之二成坎坎為盜思奪之矣為易者知盜乎此之謂也 集解

上慢下暴盜思伐之矣

三倍五上慢乾君而乘其器下暴于二二藏于坤五來寇三以離戈兵故稱伐之坎為暴也 集解

慢藏悔盜野容悔淫 釋文同

坎心為悔坤為藏兌為見藏不見 案不疑作而

故慢藏三動成乾爲野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫集解悔謂悔恨野容誨淫言妖野容儀教誨淫泆也釋文 案釋文下句注仍作教誨之誨疑誤

易曰負且乘致寇至盜之招也

五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招集解

[illegible]奇於扐以象閏

奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三

則四也取奇以歸扐扐扐并合掛左手之小
指爲一扐則以閏月定四時成歳故歸奇
於扐以象閏者也集解
五歳再閏故再扐而後掛
謂已一扐復分掛如初揲之歸奇于初扐
并掛左手次小指閒爲再扐則再閏也又
分扐案扐疑作掛揲之如初而掛左手第三指
閒成一變則布掛之一爻謂已二扐又加
一爲三并重合前二扐爲五歳故五歳再

閏再扐而後卦此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後卦者也集解

天數五地數五

天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也集解

五位相得而各有合

五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂

天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也集解

天數二十有五

一三五七九故二十五也集解

地數三十

二四六八十故三十也集解

凡天地之數五十有五

天二十五地三十故五十有五天地數見于此故大衍之數畧其奇五而言五十也集解

凡三百有六十

陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十曰三百者舉大槩也漢上易叢說

引而信之觸類而長之

引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也集解

天下之能事畢矣

謂乾以簡能案此句疑當作謂聖人成能能說諸心能研諸侯之慮故能事畢集解

顯道神德行

顯道神德行案此五字疑衍乾二五之坤成離日

坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存于德行者也集解

子曰知變化之道者其知神之所為乎

在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所為諸儒皆上子曰為章首而荀馬又從之甚非者矣集解

以言者尙其辭

聖人之情見于辭繫辭焉以盡言也集解

以卜筮者尚其占

乾著稱筮動離爲龜龜稱卜動則翫其占

故尚其占者也集解

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤

成震有師象震爲行爲言問故有爲有行

凡應九筮之法則筮之謂問于蓍龜以言

其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦

德方智故史擬神知以斷吉凶也集解

其受命也如嚮

言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也集解

无有遠近幽深遂知來物

遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾坤神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也集解

非天下之至精孰能與於此

至精謂乾純粹精也集解

參五以變錯綜其數

逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後卦以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

集解象旨

通其變遂成天地之文案釋文云文虞作爻與此不合

變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文集解

極其數遂定天下之象
數六畫之數六爻之動三極之道故定天
下吉凶之象也集解
非天下之至變其孰能與於此
謂參五以變故能成六爻之義六爻之義
易以工也集解
易无思也无為也
天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮
故无所為謂其靜也

寂然不動

謂隱藏坤初機息矣專故不動者也 集解

感而遂通天下之故

感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也 集解

非天下之至神其孰能與於此

至神謂易隱初入微知幾其神乎 集解

唯深也故能通天下之志

深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物

故通天下之志謂蓍也集解

唯幾也故能成天下之務

務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也集解

唯神也故不疾而速不行而至

神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也

集解

天一

水甲 集解

地二

火乙 集解

天三

木丙 集解

地四

金丁 集解

天五

土戊集解

地六

水己集解

天七

火庚集解

地八

木辛集解

天九

金壬集解

地十

土癸○此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情集解

子曰夫易何爲而作也

問易何爲取天地之數也集解

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

以陽開坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也集解

六爻之義易以工釋文貢虞作工

聖人以此先心（釋文同）退藏於密吉凶與民同患

聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊乎巽以神明其德陽吉陰凶坤為民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也（集解）

神以知來知以藏往

乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也（集解）

其孰能與於此哉本義辯證云唐石經及李鼎祚本皆云其孰能與此哉正義有於字蓋宋以後人所增案今集解亦有於字

集解誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也

集解古之聰明睿知神武而不殺者夫

謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者

集解夫

是以明於天之道而察於民之故

乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民集解

以神明其德夫絕句釋文

是故闔戶謂之坤

闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也集解

闢戶謂之乾

闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶

以開戶也集解

一闔一闢謂之變

陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也集解

是故易有太極是生兩儀

太極太一也分為天地故生兩儀也集解

兩儀生四象

四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀

生四象歸妹卦備故象獨稱天地之大義也集解

四象生八卦

乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也集解

八卦定吉凶

陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言

定吉凶也集解

縣象著明莫大乎日月

謂日月縣天成八卦象三日莫震象案漢上易卦圖六經天文編震象兌象乾象巽象艮象坤象下俱有月字丹鉛總錄易圖明辨引並同出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲案漢上易卦圖六經天文編甲下有壬字十七案七疑作六諸本並同日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦案漢上易卦圖六經天文編旦下有則字坎象案漢上易卦圖六經天文編象下有水字流戊日中則

# 虞翻易注

甘泉江都朱氏補刊

離離象案漢上易卦圖六經天文編象下有火字就己案漢上易卦圖己下有成字有戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也集解漢上易卦圖六經天文編丹鉛總錄

崇高莫大乎富貴

謂乾正位于五五貴坤富以乾通坤故高案高疑作莫大富貴也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

神農黃帝堯舜是也民多否閉取乾之坤

謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖人者也集解

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜娓娓今作亹亹

探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽

贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善于蓍龜也集解

繫辭焉所以告也

謂繫象象之辭八卦以象告也集解

定之以吉凶所以斷也

繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也集解

子曰右者助也

大有兌為口口助稱右集解

天之所助者順也

大有五以陰順上故為天所助者順也集解

人之所助者信也

信謂二也乾為人為信庸言之信也集解

履信思乎順有以尚賢也

大有五應二而順上故履信思順比坤為順坎為思乾為賢人坤伏乾下故有以尚

賢者也 集解

子曰書不盡言言不盡意

謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也 集解

鼓之舞之以盡神

神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神 集解[illegible] 象旨[illegible]

乾坤其易之緼邪 [illegible]作[illegible]同 緼虞作縕

緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也 集解

繫辭下

八卦成列象在其中矣

象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也集解

因而重之爻在其中矣

謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也集解重

卦伏羲輯聞

剛柔相推變在其中矣

謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣集解

繫辭焉而命之動在其中矣

謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也集解

吉凶悔吝者生乎動者也

動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動

也集解

剛柔者立本者也

乾剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也集解象旨節引

變通者趣時者也

變通配四時故趣時者也集解

吉凶者貞勝者也

貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

集解

天下之動貞夫一者也

一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也集解

夫乾確然示人易矣

陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也集解

夫坤隤然示人簡矣

隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也集解

爻也者效此者也

效法之謂坤謂效三才以爲六畫集解

象也者象此者也

成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也集解

爻象動乎內吉凶見乎外

內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也集解

古者庖犧氏之王天下也

庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也集解

於是始作八卦

謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象之所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天

未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象集解

作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離今本罟上有網字

離爲日案日疑作目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也集解

庖犧氏沒神農氏作

沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生

土故知土則利民播種號神農氏也集解
斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋
取諸益
否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金
手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因
名曰耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒
耒耜耔器也巽爲號令乾爲天故以教天
下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持
耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷

風教法風雷而作耒耜集解日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

否五之初噬嗑象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也集解 案此條毛本胡本引作翟元注誤

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也 集解

神而化之使民宜之

神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤為民也象其物宜故使民宜之也 集解

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾為治在上為衣坤下為裳乾坤萬物之[illegible]故以象衣裳乾為明君坤為順臣百官

以治萬民以察故天下治蓋取諸此也集解
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重
坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲
背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛
物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠
以利天下故取諸隨集解[illegible]家曰[illegible]否上之[illegible]
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋
取諸小過

晉上之三也艮為小木上來之三斷艮故斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故闕地為臼艮止于下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也集解

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

无妄五之二也巽為繩為木坎為弧離為

矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也集解

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯象旨虞翻注彖取无妄明易无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人

謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下雨以待風雨蓋取諸大壯者也集解

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬縗至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象

也故取諸大過集解 象旨引巽爲木至乾人入處棺斂之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬

大壯大過夬此三葢取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也集解

是故易者象也易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也集解

象也者像也釋文像衆本並云擬也虞還作象

象者材也

象說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也集解

爻也者效天下之動者也

動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也集解

是故吉凶生而悔吝著也

爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著集解

陽卦奇陰卦耦其德行何也

陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦謂德行何可者也集解

天下何思何慮

易无思也旣濟定六位得正故何思何慮

集解

日往則月來

謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之

正者也集解

月往則日來

初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來者也集解

日月相推而明生焉

旣濟體兩離坎象故明生焉集解

寒往則暑來

乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也集解

暑往則寒來

陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也集解

詘信相感而利生焉

感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生利生謂陽出

震陰伏藏集解

龍蛇之蟄以存身也

蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽

在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也 集解

窮神知化德之盛也

以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛 集解

子曰非所困而困焉名必辱

困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名

必辱也集解

非所據而據焉身必危

謂據二二失位故非所據而據焉二變時

坤爲身二折坤體故身必危集解

子曰隼者禽也

離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉集解

弓矢者器也

離爲矢坎爲弓坤爲器集解

射之者人也

人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而射隼也集解

君子藏器於身待時而動何不利之有

三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲案爲疑作謂藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射

去隼也集解

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢

動以貫隼故語成器而動者也集解

子曰小人不恥不仁不畏不義

謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲

義乾爲仁爲畏者也集解

不見利不動不威不懲

否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成

噬嗑市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲震爲懲也集解

小懲而大戒此小人之福也

艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼虩虩故小懲大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人之福也集解

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅

〔解〕故滅身者也集解

小人以小善爲无益而弗爲也

小善謂復初集解

以小惡爲无傷而弗去也

小惡謂姤初集解

故惡積而不可弇

謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可

弇集解

罪大而不可解

陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也集解

是故君子安而不忘危

君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也集解

是以身安而國家可保也

坤爲身謂否反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也集解

子曰德薄而位尊

鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊集解

知少而謀大

兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣集解

力少而任重本義辯證曰力少今本譌爲力古章懷太子兩漢書注所引皆然小石經及集解本皆作少顏師王莽傳曰德薄位尊力少任大

五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎集解

尟不及矣

尟少也及及于刑矣集解

子曰知幾其神乎

幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫知四幾而反復初也集解

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑言且諂也故上交不諂下謂

爻三坎爲瀆故下爻不瀆欲其復初得正
元吉故其知幾乎集解
幾者動之微吉之先見者也
陽見初成震故動之微復初元吉吉之先
見者也集解
子曰顏氏之子其殆庶幾乎
幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰
回也其庶幾也集解
有不善未嘗不知

復以自知老子曰自知者明集解

知之未嘗復行也

謂顏回不遷怒不貳過克己復理天下歸

仁集解

天地壹𡈙萬物化醇

謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天

地交萬物通故化醇集解

男女構精萬物化生

謂泰初之上成損艮為男兌為女故男女

搆精乾爲精損反成益萬物出震故萬物

化生也集解

子曰君子安其身而後動

謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲

後動集解

易其心而後語

乾爲易益初體復心震爲後語集解

定其交而後求

震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也

集解

君子脩此三者故全也

謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也 集解

危以動則民不與也

謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也 集解

懼以語則民不應也

否上窮災故懼不下之初成益故民不應

坤爲民震爲應也集解

无交而求則民不與也

上來之初故交案疑作上不交初故无交坤民否閉故

不與震爲交集解

莫之與則傷之者至矣

上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子

弑父故傷之案之下疑有者字至矣集解

陰陽合德而剛柔有體

合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體

天坤柔以體地也 集解

於稽其類其衰世之意邪

稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤殺其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪 集解

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名

神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是藏往也陽息出初故開而當名 集解

其稱名也小

謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復

小而辯于物者矣 集解

其取類也大

謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也

集解

其旨遠其辭文

遠謂乾文謂坤也 集解

其言曲而中其事肆而隱

曲詘肆直也陽曲初震爲言故其言曲而
中坤爲事隱未見故肆而隱也集解
因貳以濟民行以明失得之報象旨虞翻以貳爲乾坤
二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾
報以吉行失則坤報以凶也集解
易之興也其於中古乎
興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧于乾
五乾爲古五在乾中故興于中古繫以黃
帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧

以前爲上古集解

作易者其有憂患乎

謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患

集解

是故履德之基也

乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基

坤爲基集解

謙德之柄也

坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也集解

復德之本也

復初乾之元故德之本也集解

恆德之固也

立不易方守德之堅固集解

巽德之制也

巽風爲號令所以制下故曰德之制也集解

履和而至

謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用

和爲貴者也 集解

履小而辨于物

陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故

稱別物 集解

損先難而後易

損初之上失正故先難終反成益得位于

初故後易易其心而後語 集解

益長裕而不設

謂天施地生其益无方凡益之道與時偕
行故不設也集解
困窮而通
陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮
而通也集解
履以和行
禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也集解
謙以制禮
陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以

制禮也集解

復以自知

有不善未嘗不知故自知也集解

恆以一德

恆德之固立不易方從一而終故一德者也集解

損以遠害

坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠集解

困以寡怨

坤爲怨否弑父與君乾來上折坤二故寡
怨坎水性通故不怨也集解

井以辨義

坤爲義以乾別坤故辨義也集解

爲道也婁遷案婁古屢字見漢書

遷徙也日月周流上下无常故婁遷也集解

變動不居周流六虛

變易動行六虛六位也日月周流終則復
始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊

爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲卯次者也集解

上下无常剛柔相易

剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也集解

不可爲典要唯變所適

典案毛本典下有常字要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜集解

其出入以度外內使知懼

出乾為外入坤為內日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也 集解

又明於憂患與故

神以知來故明憂患知以藏往故知事故

作易者其有憂患乎 集解

无有師保如臨父母

臨見也言陰陽施行以生萬物无有涵保生成之者萬物出生皆知父母孔子曰乾[illegible]之道天也[illegible]為父坤為母 集解

初帥其辭而揆其方

初始下也帥正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方集解

既有典常苟非其人道不虛行

其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也集解

原始要終以爲質也

質本也以乾原始以坤要終謂原始及終

以知死生之說集解

六爻相雜唯其時物也

陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物集解

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也集解

覺亦要存亡吉凶則居可知矣

謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣集解

物相雜故曰文

乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻乃有文章故曰文集解

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣集解

是故其辭危

危謂乾三夕惕若厲故辭危也集解

其道甚大百物不廢

大謂乾道乾三爻三十六物故有百物略其奇八與大衍之五十同義集解

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也集解

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也集解

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也集解

能說諸心

乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心集解

能研諸侯之慮晁氏曰虞本有侯之二字象旨云虞本非

坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮集解

定天下之吉凶成天下之娓娓者

謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具

八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓進

也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之

娓娓謂莫善蓍龜也集解

是故變化云爲吉事有祥

祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲

吉事爲祥謂復初乾元者也集解

象事知器占事知來

象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事

知器也占事謂乾以知來乾五動成離則說其占故知來集解

天地設位聖人成能

天尊五地卑二故設位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也集解

人謀鬼謀百姓與能

乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能集解

八卦以象告

在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也集解

剛柔雜居而吉凶可見矣

乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也集解

變動以利言

乾變之坤成震震爲言故變動以利言也

集解 象旨

引至震爲言

吉凶以情遷

乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

集解

是以愛惡相攻而吉凶生

攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也集解

遠近相取而悔吝生

遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵集解

情僞相感而利害生

情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害 集解

或害之悔且吝

坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也 集解

將叛者其辭慙

坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也 集解 [illegible] 案旨引坎人 [illegible]

中心疑者其辭枝

離人之辭也火性枝分故枝疑也集解象旨引離人之辭也

吉人之辭寡

艮人之辭也集解象旨

躁人之辭多

震人之辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多集解象旨引震人之辭也

誣善之人其辭游

兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也

集解彖旨引兌人之辭也

失其守者其辭詘

巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也也集解彖旨引巽人之辭也

說卦

參天兩地而倚數

倚立釋文同叅三也謂分天象為三才以地兩之立六畫之數故倚數也集解

觀變於陰陽而立卦

謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦案疑作則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也集解

發揮於剛柔而生爻

謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻集解

和順於道德而理於義

謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也集解

窮理盡性以至於命

以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性

性盡理窮故至于命巽爲命也集解

昔者聖人之作易也

重言昔者明謂庖犧也集解

將以順性命之理

謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命集解

兼三才而兩之故易六畫而成卦

謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數

集解

易陰分陽迭用柔剛
迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣集解
易象六畫而成章
章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理集解
天地定位
謂乾坤五貴二賤故定位也集解學紀聞同

山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣集解 困學紀聞

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄集解 困學紀聞

水火不相射射音亦 釋文

謂坎離射厭也釋文同 水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也集解 困學紀聞[illegible]象旨引坎戊離己月三十日一會於壬不相厭射

八卦相錯

錯摩則剛柔相摩八卦相盪也集解

數往者順

謂坤消從午至亥上下故順也集解

知來者逆

謂乾息從子至巳下上故逆也集解

是故易逆數也

易謂乾彖乾下疑有氣從下生四字故逆數

萬物出乎震震東方也

出生也震初不見東故不稱東方卦也集解

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊 集解

離也者明也萬物皆相見南方之卦也

離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也 集解

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也 集解

坤也者地也萬物皆致養也故曰致役乎坤

坤陰无陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物集解

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故說萬物震爲言震二動成兌言從口出故說言也集解

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾剛正五（案五疑作每）月十五日晨向西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也（集解）

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方（集解）

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也集解 困學紀聞節引

然後能變化既成萬物也

謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣集解

乾健也

精剛自勝動行不休故健也集解

坤順也

純柔承天時行故順集解

震動也

陽出動行集解

巽入也

乾初入陰集解

坎陷也

陽陷陰中集解

離麗也

日麗乾剛集解

艮止也

陽位在上故止集解

兌說也

震爲大笑陽息震成兌震言出口故說集解

爲君

貴而嚴也集解

爲父

成三男其取類大故爲父也集解

爲大赤

太陽爲赤月望出入時也集解

爲良馬

乾善故良也集解

坤爲地

柔道靜集解

爲母

成三女能致養故爲母集解

爲衆

物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也集解

震爲雷

太陽火得水有聲故爲雷也 集解

爲駹 釋文駹音龍非是 容齋隨筆象旨依虞本作駹 六經奧論云虞作駹蒼色 釋文同 震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也 集解 漢上易傳

爲玄黃

天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃

爲專 釋文專本又作專如字虞同 晁氏 象旨專虞本作專

陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專

延叔堅說以專爲尃大布非也集解晁氏節引

爲長子

乾一索故爲長子集解

其於馬也爲善鳴

爲雷故善鳴也集解

爲馵足爲作足

馬白後左足爲馵震爲左爲足爲作初陽白故爲作足集解

爲的顙

的白顙頟也震體頭在口上白故的顙詩
云有馬白顛是也集解
爲阪生釋文反虞作阪
阪陵阪阪也釋文
其究爲健爲蕃鮮
震巽相薄變而至三則下象究與四成乾
故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則
震雷巽風无形故卦特變耳集解漢上易傳節
引

爲丁

爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆集解

爲白

乾陽在上故白集解引乾陽在上象旨

爲高

乾陽在上長故高集解

爲進退

陽初退故進退集解

爲臭

臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭集解

曰其臭如蘭集解

其於人也爲宣髮漢上易叢說同■象旨宣
髮虞翻本作宣髮

爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也集解

爲廣顙

變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上

故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙

巽變乾二陽故廣顙集解

爲多白眼

爲白離目上向則白眼見故多白眼集解

爲近利市三倍

變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳集解

其究爲躁卦

變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震内體爲專外體爲躁集解

爲溝瀆

以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也集解

爲隱伏

陽藏坤中故爲隱伏也集解

爲弓輪

可矯揉故爲弓輪坎爲月月在于庚爲弓在甲象輪故弓輪也集解

其於人也爲加憂

兩陰失心爲多眚故加憂集解

爲心病

爲勞而加憂故心病亦以坎爲心坎二折坤爲心病集解

其於輿也爲多眚

眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也集解

爲通

水流瀆故通也集解

爲月

坤爲夜以坎陽光坤故爲月也集解

爲盜

水行潛竊故爲盜也集解

其於木也爲堅多心

陽剛在中故堅多心棘棗屬也集解

爲甲冑

外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲冑冑兜鍪也集解

爲戈兵

乾為金離火斷乾燥而鍊之故為戈兵也

集解

其於人也為大腹

象曰常滿如妊身婦故為大腹乾為大也

集解

為乾卦

火日熯燥物故為乾卦也集解

為鼈為蟹為蠃為蚌為龜

此五者皆取外剛內柔也集解

其於木也爲折上稾釋文科虞作扐[illegible]漢上易叢說同[illegible]象旨[illegible]

巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也

蠹蝕食口木家疑作蠹蝕口食木故上稾或以離火

燒巽故折上稾集解晁氏漢上易傳俱節引

爲徑路

艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽

小故爲徑路也集解

爲門闕

乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕

之象也集解

爲指艮手多節故爲指集解■象旨引艮[illegible]節

爲拘象旨狗虞作拘指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤集解■象旨

爲鼠似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也集解

其於木也爲多節（今本爲堅多節）

陽剛在外故多節松柏之屬（集解）

兌爲澤

坎水半見故爲澤（集解）

彖旨引首四字

爲少女

坤三索位在末故少也（集解）

爲巫

乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫（集解）

爲口舌

兌爲（案爲疑作得）震聲故爲口舌（集解）

爲毀折

二折震足故爲毀折（集解）

爲附決

乾體未圜故附決也（集解）

其於地也爲剛鹵

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹（集解）

爲妾

三少女位賤故爲妾（集解）

爲羔釋與

羔女使皆取位賤故爲羔羔舊讀以震駹爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也集解

序卦

物大然後可觀故受之以觀

臨反成觀二陽在上故可觀也集解

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

頤中有物食故曰合也集解

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

分剛上文柔故飾集解

物不可以終盡剝窮上反下

陽四月窮上消遘至坤者也集解

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民集解

不養則不可動故受之以大過

人頤不動則死故受之以大過大過否卦

棺槨之象也集解

有天地

謂天地否也集解

然後有萬物

謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬

物也集解

有萬物然後有男女

謂泰已有否否三之上反正成咸艮為男兌為女故有男女 集解

有男女然後有夫婦

咸反成恒震為夫巽為婦故有夫婦也 集解

夫婦然後有父子

謂咸上復乾成遯乾為父艮為子故有父子 集解

有父子然後有君臣

謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君

臣也集解

有君臣然後有上下

否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上

下也集解

有上下然後禮義有所錯

錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子

禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所

錯者也集解

傷於外者必反於家案今本作必反其家唐石經同此故受之以家人

曾時在外家人在內故反家人集解

物不可以終止故受之以漸漸者進也

否三進之四巽爲進也集解

進必有所歸故受之以歸妹

震嫁兌兌爲妹歸嫁也集解

入而後說之故受之以兌兌者說也

兌爲講習故學而時習之不亦說乎集解

說而後散之故受之以渙渙者離也

風以散物故離也集解

雜卦

雜卦者雜六十四卦以爲義其于序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也正義　漢上易叢說條引

乾剛坤柔

乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也集解

比樂師憂

比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂集解[illegible]纂旨引三失位七字

屯見而不失其居蒙雜而著

陰案陰疑作陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著集解

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止 集解

損益衰盛之始也 會通引釋文同 今釋文無之

損泰初益上衰之始益否上益初盛之始

集解

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災者也 集解[illegible]彖 旨[illegible]

萃聚而升不來也

坤衆在內故聚升五不來之二故不來[illegible]

內曰來也集解

謙輕而豫怡也釋文同■象旨虞氏以怠作怡日豫樂祖考故怡■

謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言[illegible]

怠也集解晁氏節引

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故食賁離日在下五動巽[illegible]

无色也集解

兌見而巽伏也

兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也集解

隨无故也蠱則飭也

否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也集解

剝爛也復反也

剝生於遘陽得陰孰故爛復則反初集解

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅

也集解

井通而困相遇也

泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也集解

咸速也恆久也

相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也集解

渙離也節止也

渙散故離節制數度故止集解

解緩也蹇難也

雷動出物故緩蹇險在前故難集解

睽外也家人內也

離女在上故外也家人女正位乎內故內者也集解象旨引無家人二字

否泰反其類也

否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道集解

大壯則止遯則退也

大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退巽爲退者也集解

大有眾也同人親也

五陽並應故眾也夫婦同心故親也集解

革去故也鼎取新也

革更故去案去下有故字疑鼎亨飪故取新也集解

小過過也中孚信也

五以陰過陽故過信及遯魚故信也集解

豐多故親寡旅也

豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅集解

小畜寡也履不處也

乾四入坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處集解

需不進也訟不親也

險在前也故不進天水違行不親也集解

大過顛也

顛殞也頂載澤中故顛也集解

逅遇也柔遇剛也

坤遇乾也集解

漸女歸待男行也

兌為女艮為男反成歸妹巽成兌故女歸

待艮成震乃行故待男行也集解

頤養正也

謂養三五五之正為功三出坎為聖故曰

頤養正與蒙以養正聖功同義也集解

既濟定也

濟成六爻得位（案位下疑有故字）定也（集解 漢上易傳）

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終于嫁從一而終故女之終也（集解）

未濟男之窮也

否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也（集解）

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也（消今

本作憂

以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消諭武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終于夬言君子之決小人故君子道長小人道消集解

補遺

大明終始

雲雨坎也大明離也乾卦而言坎離者言其變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居陰位故動而有坎離之象漢上易叢說云此虞氏所論動爻之說也

先迷後得主

虞翻得主爲句周易象旨決錄

六三即鹿无虞

鹿爲五三妄動而求五也周易窺餘

象曰需于酒食以中正也

沈湎則凶中正則吉 同上

險而健訟

險而健者常好爭訟 同上

九二幹母之蠱不可貞

自泰而變泰初之上以初與三皆乾乾爲父二亦陽而獨稱母者謂應在六五也 象旨

決錄

柔來而文剛分剛上而文柔

剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂

之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也（漢上叢說引訟隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸損益渙節諸象下剛者陽爻云云又云云此虞氏所謂自某卦來之說也今從李富孫易解賸義注於賁彖柔來而文剛下）

象曰山附于地剝

山高絕於地今附地者明其剝也（周易窺餘）

七日來復

虞翻本易軌謂爻主一日剝卦陽氣盡於九月之終十月末純坤用事坤卦將盡則

復陽來隔坤卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日同上

九四田无禽

禽二也泰四下爲初則二成巽說卦巽爲雞同上

柔得位乎外而上同

柔得位乎外而上同四也同上

上九睽孤見豕負塗

坎水滯於卦中不能留有泥塗之象同上

九四旅于處得其資斧我心不快
二動非己所乘者剛不得其所而得其資
斧之地故我心不快 象旨決錄
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
渙羣則雖光大有丘則非平易故有匪夷
之思 同上
中孚豚魚吉
孚實之象 漢上易叢說 巽爲魚何也曰魚多白
眼而巽乎澤者也 漢上易九 艮爲山豚所處三

爲兌澤魚所在

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

此本美大衍四象之大而荀諝上爲辛首尤可怪笑三國吳志注十二　學易編

八卦相錯

六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮不窮所謂通也漢上叢說

案孫氏淵如所輯周易集解錯誤頗多如

師六五象曰長子帥師以中行也引李氏集解虞翻曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也檢雅雨堂李氏易傳是荀爽不是虞翻渙象風行水上渙先王以享于帝立廟引李氏集解虞翻曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也離上至四承五為享帝陽下至二為立廟也離日上為宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者

所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者
陰中之陽有似廟中之神檢雅雨堂李傳
此條亦苟非虞又既濟六四繻有衣袽終
日戒象曰終日戒有所疑也引李氏集解
虞翻曰繻者布帛端末之識也袽者殘弊
帛可拂拂器物也繻有爲衣袽之道也四
處明暗之際貴賤无恒猶或爲衣或爲袽
也履多懼之地上承帝主故終日戒慎有
所疑懼也檢此條雅雨堂李氏易傳是盧

氏不是虞翻恐後之輯虞氏易者誤以爲
遺漏故附錄而辨之查孫氏集解體例凡
云解者皆李氏易傳凡云注者皆王弼注
其泰初九拔茅茹以其彙征吉引李氏集
解虞翻曰茅之爲物拔其根而相牽引也
茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外首
爲類首已舉則從若茅茹也上順而應不
爲違距進皆得志故以其類征吉也據雅
雨堂李氏易傳是王弼注毛本胡本皆刻

虞氏今檢周易注疏雖是王弼注則是雅雨堂不誤而毛本胡本誤矣又可怪者孫氏下列注一條即是王弼注乃不加辨而以此條爲虞注將貽誤後人必以爲王與虞同而不知實非虞注也統觀虞氏易注體例自見

江都柏華紳刻